

جہانِ غالب

10

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد: پنجم شمارہ: 10

نگراں

پروفیسر شمیم حنفی

مدیر

ڈاکٹر عقیل احمد

غالب اکیڈمی، بہشتی حضرت نظام الدین، نئی دہلی

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد: پنجم شماره: 10 جون 2010 تا نومبر 2010ء

قیمت فی شماره:- 20/- روپے

قیمت سالانہ:- 40/- روپے

ڈاک سے:- 50/- روپے

کمپوزنگ: شاداب حسین، 2299۔ چھپو موم گر ان، بازار چنگلی قبرستان کمان گیٹ، دلی۔ 06

طالع و ناشر

ڈاکٹر عقیل احمد

سکریٹری: غالب اکیڈمی

بہتی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔ 110013

فون نمبر: 23451098

ای-میل: ghalibacademy@rediffmail.com

ویب سائٹ: www.ghalibacademy.org

پروفیسر، بشیر ڈاکٹر عقیل احمد نے غالب اکیڈمی کی طرف سے ایم آر پی عرس 2816 کلی گڑھیاباد، پانچ، نئی دہلی سے چھپوا کر غالب اکیڈمی 168/1 بہتی حضرت نظام الدین نئی دہلی 13 سے شائع کیا۔ ایڈیٹر: عقیل احمد

فہرست

5	ایڈیٹر	اس شمارے میں
7	پروفیسر شمیم حنفی	انتخابی تقریر
11	پروفیسر حنیف نقوی	ارشاد حسین خاں
16	پروفیسر عبدالحق	غالب کے ایک ممدوح معاصر۔ شاہ قلیں گوہاری
23	پروفیسر قاضی افضل حسین	واقعہ کی تاریخ سازی (۱۸۵۷ء کے خصوصی حوالے سے)
38	پروفیسر قاضی جمال حسین	غالب کی روشِ خاص اور سادہ پیمانی کا مسئلہ
46	دکھن احمد سعید	مولانا فضل حق خیر آبادی
59	ڈاکٹر ارجنند آرا	غالب کا ایک ممتاز اسکالر اور مترجم۔ رالف رسل
68	ڈاکٹر مسرت جہاں	انتخاب 1857ء اور غالب کے خطوط
74	جاوید رحمانی	ہندوستانی قاری اور اردو گوہوں کا تصور امتداد اور غالب کا رویہ
89	ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی	غالب اور عہدِ غالب: ڈرامہ نگاروں کی نظر میں
99		مزارِ غالب پر چٹس جہاں اقبال کی ماضی
101	شاداب حسین	○ کتابوں کی باتیں
106		○ ادبی سرگرمیاں

اس شمارے میں

جہان غالب کا دسواں شمارہ پیش خدمت ہے۔ اس شمارے کے بیشتر مضامین غالب اکیڈمی کے سیمینار میں پڑھے گئے مقالے ہیں۔ اس سال مرزا غالب کے ایک سو اکتالیسویں یوم وفات اور غالب اکیڈمی کے اکتالیسویں یوم تاسیس کے موقع پر سہ روزہ پروگرام 20، 21، 22 فروری کو منعقد کیا گیا۔ 20 فروری 2010ء کو غالب اور غالب کا عہد کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں کچھ مقالے غالب اور کچھ غالب کے عہد پر پڑھے گئے تھے اس اعتبار سے یہ شمارہ غالب اور غالب کے عہد کے تعلق سے خصوصی شمارہ بن گیا ہے۔ سیمینار کا افتتاح غالب اکیڈمی کے صدر پروفیسر شمیم حنفی نے کیا تھا۔ اس شمارے کا آغاز بھی ان کی افتتاحی تقریر سے کیا جا رہا ہے۔

پروفیسر حنیف نقوی صاحب کا مضمون ارشاد حسین خاں اگرچہ سیمینار میں پڑھا نہیں گیا تھا پھر بھی غالب اور غالب کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ جس میں میر ابراہیم علی خاں دقا کے نومولود بیٹے کا نام غالب نے ہی ارشاد حسین جوڑ کیا تھا اور ایک رباعی اور قطعہ لکھ کر اکمل الاشبہ میں چھپوائے تھے۔ یہ مضمون غالب اور غالب کے عہد کے تعلق سے ایک تحقیقی مضمون ہے۔

پروفیسر عبدالحق کے مضمون کا عنوان غالب کے ایک ممدوح معاصر شاہ غلکین گولپاری ہے جس میں شاہ غلکین گولپاری سے غالب کے روابط اور غلکین کے شعری کمالات پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ مضمون کے آخر میں پروفیسر عبدالحق لکھتے ہیں ”غالب کے معاصرین میں یہ اعزاز و افتخار شاہ غلکین کو حاصل ہے کہ عرض ہنر کے ساتھ عرفان و ایمان کی سر بلندی میں کوئی ان کا ہمر ہے اور نہ حریف۔“ پروفیسر تاضی افضال حسین نے اپنے مضمون واقعہ کی تاریخ سازی (1857 کے خصوصی حوالے سے) میں واقعہ، بیان، تاریخ کی تعریف، تحلیل اس کے روایتی اور جدید تصورات کے مطابق 1857 کے واقعے کی تاریخ سازی پر عالمانہ بحث کی ہے۔ پروفیسر تاضی جمال حسین نے اپنے مضمون غالب کی

روش خاص اور سادہ بیانی کا مسئلہ میں مختلف شخصیات کی آراء کے حوالے سے غالب کی مشکل پسندی پر گفتگو کی ہے۔ وہیم احمد سعید نے غالب کے معاصر اور دوست دہلی کی اہم شخصیت مولانا فضل حق خیر آبادی کو اپنے مقالے کا موضوع بنایا۔ مولانا کو انگریزوں نے 1857 کے ہنگامے کے جرم میں کالا پانی کی سزا دی تھی۔ ڈاکٹر ارجمند آرائے اپنے مضمون میں انگریز ادیبوں میں غالب کے ماہرین میں پروفیسر رالف رسل کی غالب شناسی پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر مسرت جہاں نے اپنے مضمون انقلاب 1857 اور غالب کے خطوط میں 1857 کے تعلق سے غالب کے خطوط کا جائزہ پیش کیا ہے ان خطوط کو سماجی اور انقلابی زندگی کی معتبر دستاویز قرار دیا ہے۔ جاوید رحمانی کے مقالے کا عنوان ہندوستانی فارسی اور اردو گوئیوں کا تصور استناد اور غالب کا رویہ ہے۔ غالب کو اپنی فارسی دانی پر ناز تھا اس کا اظہار انہوں نے جگہ جگہ کیا۔ غالب ایران کے چند فارسی شعر کو مستحکم مانتے تھے۔ جاوید رحمانی نے غالب کے اس نظریے پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی نے اپنے مقالے میں غالب اور عہد غالب کو آج کے ڈرامہ نگاروں کی نظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو غالب کے عہد کو دیکھنے کا ایک نیا انداز ہے۔

1977ء میں جنس جاوید اقبال صاحب دہلی تحریف لائے تھے تو جناب خواجہ حسن جانی نکاحی صاحب سے بھی ملاقات کی تھی اور درگاہ حضرت نظام الدین اور حزار غالب کی زیارت بھی کی تھی۔ جس کا ذکر جنس جاوید اقبال صاحب نے اپنی سوانح حیات میں بھی کیا ہے۔ اس لمحے کی یادگار تحریر اور تصویر جناب خواجہ حسن جانی نکاحی صاحب نے جہان غالب میں اشاعت کے لئے عنایت فرمائی ان کے شکر ہے کے ساتھ جنس جاوید اقبال صاحب کی تحریر اور حزار غالب پر ادیبوں کے ساتھ تصویر بھی اس شمارے میں شامل اشاعت ہے۔ آخر میں تھرے لور جیتے ہوئے چھ ماہی میں اکیڈمی کی سرگرمیوں کی روداد پیش خدمت ہے۔

امید ہے کہ دیگر شمارے کی طرح یہ شمارہ بھی پسند آئے گا۔

☆☆☆

افتتاحی تقریر

ادب اور تاریخ کے رشتوں پر غور و فکر کے سلسلے میں، ادھر خاصی تیزی آئی ہے۔ مورخین میں ادب کو تاریخ کے ایک اہم ماخذ کے طور پر دیکھنے کا چلن بھی عام ہو رہا ہے۔ یہ خیال اب زور پکڑنے لگا ہے کہ تاریخ نویسوں کی نظر سے انسانی صورت حال اور اجتماعی زندگی سے وابستہ جو حقائق چھوٹ جاتے ہیں، ادب اور ادیب انہیں نہ صرف یہ کہ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، ادب کا دائرہ کار اب بھی علوم سے زیادہ وسیع ہے۔ اجتماعی زندگی کی وحدت کی طرح انسانی تجربے کی وحدت کا عکس بھی ہمیں شعر و ادب کے آئینے میں زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔

اس مرحلہ غالب اکیڈمی نے، اسی لئے، اپنے سالانہ مذاکرے کے لئے غالب اور محمد غالب کا موضوع طے کیا تھا اور ایسے اصحاب کو اظہار خیال کی دعوت دی تھی جو ادب کو ایک ہمہ گیر منظر کے طور پر دیکھتے ہیں اور صرف فنی اور لسانی مباحث کو کافی نہیں سمجھتے۔

بے شک شاعری زبان کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح کہ کسی بھی زبان یا معاشرے یا دور کی شاعری میں زبان کے تخلیقی اور تفصیلی امکانات جتنے وسیع پیمانے پر روشن کئے جاسکتے ہیں وہ انسانی علم و ادراک کی کسی اور سطح پر ممکن نہیں ہے۔ پھر غالب تو ہمارے سب سے بڑے شاعروں میں بھی اپنی وسعت خیال اور اپنی مینا کاری، دونوں کے اعتبار سے منفرد ہیں۔ یہ قول صلاح الدین مرحوم اردو کی سب سے اچھی نظم اور سب سے اچھی نثر دونوں کا معیار غالب کی شاعری اور ان کے خطوط کی وساطت سے قائم ہوا۔ ہندوستانی تخلیقی روایت کا اعلیٰ عروج ہمیں غالب کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے زمانے کے ہی نہیں، اپنی روایت کی بھی سب سے ممتاز تخلیقی شخصیت کہے جاسکتے ہیں۔

میرے استاد، سید احتشام حسین مرحوم نے اپنے دو یادگار مضامین، غالب کی بہت فکری اور غالب اور جدید فکرن، شاید یہی عنوان تھا ان کے دوسرے مضمون کا، ان میں غالب کی شاعری، ان کی تخلیقیت اور ان کے تصورات نیز تجربوں کا ادراک اور تجزیہ غالب اور محمد غالب دونوں کے سیاق میں کیا ہے۔ ان کا

خیال تھا کہ عہدِ مغل کی جہلیات، انیسویں صدی کے فکری ماحول اور غالب کے ذہن کو سمجھنے کے لئے ہمیں ان کے پورے پس منظر کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کلاسیکی روایت کی عظمت اور انفرادیت کا ایک روشن منظر غالب کی شاعری ہے، اردو کی ادبی تاریخ میں ایک نئے موڑ کی نشاندہی بھی غالب کی شاعری سے ہوتی ہے۔

غالب ایک عظیم الشان فکری اور تخلیقی روایت کے وارث تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت فن اور فکر دونوں کی سطح پر ایک مجتہد کی بھی تھی۔ انہوں نے شاعری کی ایک نئی زبان، انسانی تجربوں کے بیان کا ایک نیا اسلوب وضع کیا۔ اور جہاں تک ان کے عہد کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انیسویں صدی ہماری قوی تاریخ اور اجتماعی تجربوں کے حساب سے غیر معمولی تاریخی واقعات کی صدی تھی۔ مغلیہ حکومت کے خاتمے اور 1857ء کے قومی سانحے سے قطع نظر اس صدی نے اقدار کے دو نظاموں، دو زمانوں، دو تہذیبوں میں اور نئی پرانی دو روایتوں میں آویزش اور آمیزش کا ایک ہولناک، غیر معمولی اور دور رس نتائج کا حامل تماشا بھی دیکھا۔ انیسویں صدی بڑے اور گہرے تصادمات کی صدی تھی۔ تاریخ کے اس دوراے پر ایک زمانہ اپنی مخصوص روایتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک نئی روایت قائم ہو رہی تھی اور ایک نیا دور جنم لے رہا تھا۔

غالب اپنے مزاج کے لحاظ سے کلاسیک بھی تھے، جدید بھی۔ انہوں نے رخصت ہوتی ہوئی زندگی اور روایت کا اقامت بھی کیا اور ہمارے معاشرے میں اپنے قدم جراتی ہوئی نئی زندگی اور روایت کا خیر مقدم بھی کیا۔ وہ تاریخ کی جہلیات اور انسانی ارتقا کے عمل کو بھی اپنے ہم عصر شاعروں اور لوگوں کی بہ نسبت زیادہ سمجھتے تھے۔ ان کے تمام بالغ نظر معاصرین، سرسید، حالی، شبلی، مذبذم، آزاد، شبلی، جہلیات تاریخ کے اس عجیب و غریب موڑ پر سراسیمہ، پریشان اور ایک حد تک حیران دکھائی دیتے ہیں۔ نیاز زمانہ ہماری روایات کے جن نشانات کو مٹانے پر مہم ہوا ہے، ان میں سے کیا کچھ اس لائق ہے کہ اسے بچائے رکھنے کی جدوجہد کی جائے۔ کیا کچھ اپنی وقعت اور افادیت کو بچکا ہے۔ ہمیں کیا کچھ مسترد کرنا ہے اور کیا کچھ قبول کرنا ہے۔ یہ تمام سوالات غالب کی شاعری میں بھی بار بار سراٹھاتے ہیں۔ غالب یہ بھی کہتے ہیں کہ۔

غالب اس آئین کے دار و روزگار
کھینچے آئینے و گر تھویم پار
اور یہ بھی کہ۔

اسد بزم قشاشا میں تعافیل پرودہ داری ہے
اگر وحلے تو آنکھیں وحلے میں تصویر عریں ہوں

غالب اکیڈمی، یہ ادارہ جس نے غالب کے نام اور کام کو اور ان کے پیغام کو عام کرنے، ان کی تخلیقات کے دھڑ سے علمی اور ادبی سطح پر پرودہ اٹھانے کی ایک مستحکم روایت کی واضح قیل ڈالی، اس کے مرحوم بانی حکیم عبدالحمید صاحب نے غالب کی یاد کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں جو اقدامات کیے، وہ کئی اعتبارات سے اہم ہیں۔ غالب اپنی انسان دوستی، اپنی رواداری اور کشادہ فکری کے لحاظ سے اپنے آفاقی وطن کے لحاظ سے، اپنی ہمد گیر اور آزاد رو شخصیت کے لحاظ سے، ہندوستان کے مختلف ابھارت اور رنگ معاشرے میں ایک خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ غالب نے دلی سے صحبت کی، اس دلیس سے اس دلیس کے پاسیوں سے صحبت کی، اب ان کے شعری اور ادبی کمالات کے سیاق میں، انہیں یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ ہم ان کی قائم کردہ انسانی فکری، تحقیقی و راحت کا تحفظ کریں اور اسے مزید وسعت دیں۔ غالب اکیڈمی کا یہ بڑا کردہ اور سال پہ سال منعقد ہونے والی دوسری تقریبات اسی سمت میں غالب اکیڈمی کے نصب العین اور لائحہ عمل سے پرودہ اضافتی ہیں، اس سلسلے میں غالب اکیڈمی کے سرکاری اور ان کے تمام رفقاء کا ہمارے شکریے کے اور اعتراف کے مستحق ہیں۔ عقلی صاحب نے اس خدا کرے کو زیادہ سے زیادہ با معنی بنانے کے لئے، جن محترم اور منتخب اصحاب کو شرکت کی دعوت دی تھی، ان میں سے کچھ آئے، کچھ آنے سے روک گئے۔ ہم تمام آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں اور خدا آئینے والوں سے یہ گزارش کردہ ہماری آنکھ و تقریب میں شرکت کا وقت نکالیں اور غالب اکیڈمی کی روائی بڑھائیں۔

غالب اکیڈمی ایک عمارت اور ایک تاریخی، علمی اور ادبی مرکز ہی نہیں، دلی اور دلی سے باہر کے اوتوں، ادب دوستوں اور طالب علموں کے لیے غالب اسٹوڈیو کے ایک بھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کی اہمیت بھی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف آپ کو غالب اکیڈمی کی نئی مطبوعات پر ایک نظر ڈالنے سے ہو سکے گا

اور اکیڈمی کے جریدے 'جہان غالب' کے مشمولات سے بھی، جن میں غالب کی باغی اور فن کارانہ عظمت کے آثار کا احاطہ کیا جاتا ہے اور یہ کوشش کہ غالب کے بارے میں کچھ اہم تحریریں اس کے واسطے سے بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔

پروفیسر شمیم خٹکی
صدر، غالب اکیڈمی

☆☆☆

انکسار و تعزیت

اردو کے بین الاقوامی شہرت یافتہ نقاد، ادیب، ڈرامہ نگار، تخلیق کار پروفیسر محمد حسن اس دارقانی سے 25 مارچ 2010 کو کوچ کر گئے۔ 1926 میں وہ مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ سے پی ایچ ڈی اور ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ دن لکھنؤ یونیورسٹی میں درس دتے رہیں اور انگریزی روزنامہ پابیر میں صحافتی خدمات انجام دیں۔ 1954 میں وہ شعبہ اردو اعلیٰ گزٹہ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ 1964 میں شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی میں ریڈر ہو گئے۔ 1972 میں کٹیر یونیورسٹی میں انھیں پروفیسر اور شعبہ اردو کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 1975 میں دہلی آ گئے اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ہندوستانی زبانوں کے مرکز سے وابستہ ہو گئے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اردو شعبے کے آپ بانی پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اردو کا پہلا ماس میڈیا کورس شروع کیا۔ رٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر محمد حسن کو پروفیسر انگریز کا اعزاز دیا گیا۔ 1989 سے 1994 تک مرحوم غالب اکیڈمی کے منصوبہ تحقیق اصطلاحات اور ہندوستانی پروجیکٹ سے وابستہ رہے۔ یہاں انہوں نے An ultimate link language for South West Asia، ہندوستانی شاعری اور ہندوستانی محاورے کی تدوین کا کام بھی کیا۔ ان کی اہم تصانیف دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، رد و مانوی تحریک، عرض جزوہ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ، ادبی تنقید، ادبی سماجیات، جنت میں عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا شعری مجموعہ 'نخیر نف'، 'مہاجر پر ایک ناول'، 'ڈرامہ ضحاک' اور دیگر تصانیف اردو کا گرامر مایہ سربا ہے ہیں۔

غالب اکیڈمی کی گورننگ کونسل اور جنرل ہاؤس کے جلسے میں پروفیسر محمد حسن کے انتقال پر بحالہ پر تعزیت کا اظہار کیا گیا اور اللہ سے دعا کی گئی کہ انھیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو۔

☆☆☆

پروفیسر حنیف نقوی

ارشاد حسین خاں

ارشاد حسین خاں تاریخی نام ہے جو مرزا غالب نے سن ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۸ء) میں میرابراہیم علی خاں دفا کے مولودو بیٹے کے لئے تجویز کیا تھا۔ جولائی سن ۱۸۶۸ء میں حکیم سید احمد حسن سودودی کے خط سے انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ ”غواب صاحب قبلہ کے ہاں اس مہینے میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔“ اس کے جواب میں غالب نے حکیم صاحب کو لکھا تھا کہ ”مجھ کو تاریخ تولد کا خیال رہے گا۔ جب آپ کی تحریر سے نوید تولد معلوم کر لوں گا تب قطعہ یا رباعی جو کچھ ہوگی، وہ بھیج دوں گا۔“ کچھ دنوں کے بعد جب حکیم صاحب کے خط سے غالب کو متوقع ”نوید تولد“ ملی تو انہوں نے میرابراہیم علی خاں صاحب کی خدمت میں ہدیہ مبارک باد پیش کرتے ہوئے لکھا:

”حضرت سید احمد حسن خاں صاحب مدظلہ العالی کی تحریر سے معلوم ہوا کہ آپ کے گھر مولود مسعود پیدا ہوا ایک عبارت دلنشین مرحب کر کے مکمل الاخبار میں میں نے چھپوا دی ہے اور ایک رباعی اور ایک قطعہ اپنا اور ایک قطعہ سید صاحب ممدوح کا جو انہوں نے یہاں بھیجا تھا، وہ بھی چھپوا دیا اور تین قطعے تاریخ بہاری لال مختصم اور میر فخر الدین جستم مطیع نے جو یہاں تاریخیں لکھی تھیں، وہ چھپوا دیے، چنانچہ اپنی لکھی ہوئی رباعی اور قطعہ عرض کرتا ہوں۔ رباعی:“

حق داو پ سید ز پے انعامش فرخ پسرے کد واجب است اکرامش
تاریخ دلا دہش جو دے کم و بیش ’ارشاد حسین خاں‘ کہ باشد نامش

غالب حال سنیں بھری معلوم کن از بختہ فرزند

چوں یک صدویست چار ماہ امین است شمار مرد دل بند

”یہ تو ظاہر ہے کہ سنہ ۱۲۸۵ھ ہے۔ جب بختہ فرزند کے اعداد میں سے ۱۲۸۵ لے لیے جائیں تو ایک سو چوبیس بنتے ہیں۔ ان کو میں نے دعائے عمر نو مولود قرار دیا۔ حق تعالیٰ اس مولود کو تمہارے سامنے عمر طبعی کو پہنچائے۔“

اس خط کے مطابق غالب نے جو عبارت رنگیں مرتب کر کے ’اکمل الاخبار‘ میں اشاعت کے لئے بھیجی تھی، وہ حسب ذیل ہے:

”بہ فضل الہی ۲۶ ربیع الثانی سنہ ۱۲۸۵ھ کو روز یکشنبہ گھنٹہ گھڑی رہے جناب معلی القاب نواب میرابراہیم علی خاں بہادر رئیس اعظم سورت کے گھر بنایا ہوا۔ گویا نواب صاحب چاند تھے اور یہ چاند کے پاس ایک روشن ستارہ چمکا۔ حق تعالیٰ اس ماہ رخشندہ اختر تابندہ کو اوج عزت و اقبال پر تا طلوع آفتاب قیامت پر نور دنیا محسوس رکھے۔ جناب مستطاب ختم الدولہ نواب اسد اللہ خاں بہادر مدظلہم نے ایک رباعی اور ایک قطعہ جنیت نئی طرز کا کہہ دیکھنے والے پر شرط دیدی و ہمید اس کا لطف اٹھائیں گے، ارشاد فرمایا ہے۔ ہم بہ فرض افرازش روئی اخبار رباعی و قطعہ لکھتے ہیں۔“

یہ عبارت ’اکمل الاخبار‘ کے ۲ ستمبر ۱۸۶۸ء کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ چونکہ از روئے قاعدہ اسے مجتمہ اخبار کی طرف سے بہ طور خبر شائع ہونا تھا، اس لئے غالب نے مختصائے حال کے مطابق اس میں اپنا ذکر بہ صیغہ غائب کیا ہے۔ تحقیقی اعتبار سے اس خبر کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے ارشاد حسین خاں کی تاریخ ولادت کا تعین ہو جاتا ہے۔ تقویم بھری کے مطابق یہ تاریخ ۲۶ ربیع الآخر سنہ ۱۲۸۵ھ بم یکشنبہ جو سنہ بیسوی کے حساب سے ۱۶ اگست ۱۸۶۸ء کے مطابق قرار پاتی ہے۔

جیسا کہ غالب کے محول بالا خط سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے اس موقع پر ایک رباعی اور ایک قطعہ کہہ کر بہ طور جنیت میرابراہیم علی خاں کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔ یہ دونوں منظومات ان کے

آخری مجموعہ نظم و نثر باغ و بوز کے حصہ اول میں 'قطعات کوثر' باعیات کے ذیلی عنوانات کے تحت علیحدہ علیحدہ منقول ہیں۔ قلعہ کا نمبر ۳۳ اور رہائی کا نمبر ۲۰ ہے۔ لیکن اس مجموعے میں اس واقعے سے متعلق ایک اور قلعہ بھی موجود ہے جو غالباً بعد میں کہا گیا ہوگا۔ یہ قلعہ جو چالیسویں نمبر پر درج ہے رہائی کی بحر میں ہے اور اس میں یہ یک وقت ہجری اور مسوی دونوں سنوں کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ ہجری مادہ تاریخ اول الذکر رہائی اور اس قلعے میں مشترک ہے یعنی یہاں بھی مجوزہ تاریخی نام ہی کو یہ طور مادہ تاریخ اول الذکر رہائی اور اس قلعے میں مشترک ہے یعنی یہاں بھی مجوزہ تاریخی نام ہی کو یہ طور مادہ تاریخ نظم کر دیا گیا ہے۔ قلعہ یہ ہے:

دربارہ اسم و سال مولود سعید رقص ز غالب سخوہ تو ضح
ارشد حسین خاں ستین ہجریست نگر کہ 'فجست' رخ 'ہو' د سال سح

۱۸۰۶۸

۱۲۰۸۵

غالب نے اپنے خط میں اپنی ایک رہائی اور ایک قلعے کے ساتھ احمد حسن خاں صاحب کے جیسے ہوئے ایک قلعے کے بھی چیمپو اپنے کا ذکر کیا ہے۔ فی الوقت 'اکمل الاخبار' کے حوالے سے اس قلعے تک پہنچنے کے امکانات مفقود ہیں، البتہ 'سید صاحب ممدوح' کے دیوان کے مطالعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر دو قطعات تاریخ کہے تھے جو 'تاریخ تولد میر احتشام علی خاں خال عمرہ پسر میر ابراہیم علی خاں صاحب دام اقبالہ' کے زیر عنوان اس دیوان کے صفحہ ۶۵ پر درج ہیں۔ ان میں سے پہلا قلعہ یہ ہے:

شد تولد چو احتشام علی کز معلم مہاد تو بخش
از رخس میاںست فضل و ہجر 'منظیر علم' گشت تاریخش

'منظیر علم' سے سنہ ۱۲۸۵ھ برآمد ہوتا ہے۔ غالب کے مستخرج مادہ ہائے تاریخ بھی اسی ہجری سن کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ارشد حسین خاں اور میر احتشام علی خاں دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ یہ الفاظ دیگر غالب نے جس نومولود کے لئے ارشد حسین خاں یہ طور

اسم تاریخی تجویز کیا تھا، وہ اپنے والدین یا بزرگوں کے فیصلے کے مطابق میراقتشام علی کے نام سے موسوم ہوا۔ لالہ سری رام نے اور ان کے اتباع میں مالک رام نے میراقتشام علی خاں کی تاریخ ولادت ۱۵ ربیع الثانی سنہ ۱۳۴۵ھ تحریر کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اطلاع درست نہیں۔

ارشاد حسین خاں معروف بہ میراقتشام علی خاں کی ولادت اور اسم تاریخی کی طرح ان کی شادی کا واقعہ بھی غالبیات کے سلسلے کا ایک قابل ذکر حوالہ ہے۔ غالب نے حکیم سید احمد حسن مودودی کے نام اپنے ۲۵ دسمبر سنہ ۱۸۶۶ء کے خط میں ان سے یہ سوال کیا تھا:

”آگے اس راج (بزدو) میں حسام الدین حسین خاں اور شرف الدین حسین خاں
بڑے معزز اور مکرم محفل تھے اور میر حاصل جاگیریں رکھتے تھے۔ کیا سید ابراہیم علی
خاں صاحب اسی خاندان سے ہیں؟“

سید ابراہیم علی خاں نوابان بزدوہ کے اس خاندان سے تو نہ تھے لیکن ان دونوں خاندانوں کے درمیان باہمی روابط ضرور موجود تھے اور بعد میں فی مابین قرابت داریاں بھی قائم ہوئیں۔ چنانچہ ابراہیم علی خاں کی حقیقی پھوپھی زاد بہن امت القسارف محمدی حکیم حسام الدین حسین خاں کے صاحب زادے سید کمال الدین حسین سے منسوب ہوئیں۔ حکیم سید احمد حسن مودودی کے مستخرجہ مادہ تاریخی تفسیر بادشاہ کمال بخش دوام کے مطابق یہ شادی سنہ ۱۲۸۵ھ (۱۶۹-۱۸۶۸ء) میں ہوئی تھی۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان یہ غالب پہلا رشتہ مناکت تھا۔ اس کے بعد میراقتشام علی خاں کی شادی بھی اسی خاندان میں سید کمال الدین حسین کے بھادر حقیقی سید نور الدین حسین کی صاحب زادی امینہ بیگم سے ہوئی۔ اس تقریب کا انعقاد ۲۳ جمادی الاخریٰ سنہ ۱۳۰۳ھ (۲۰ مارچ سنہ ۱۸۸۷ء) کو ہوا تھا۔ اس شادی کا دعوت نامہ جو میر ابراہیم علی خاں نے یکم جمادی الاخریٰ سنہ ۱۳۰۳ھ (۲۵ فروری ۱۸۸۷ء) کو اپنے دستخط سے میرے تانا فٹنی شاکر حسین بکھت سہوانی (پ: ۲۹ جولائی ۱۸۷۱ء، ف: ۲۳ دسمبر ۱۹۵۲ء) کے نام کے نام ارسال کیا تھا، غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی کے ذخیرہ گوار میں محفوظ ہے۔ اس دعوت نامے سے مالک رام، ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی اور میر جعفر رام کے اس خیال کی تردید

ہو جاتی ہے کہ میرا ابراہیم علی خاں سنہ ۱۸۸۵ء میں فوت ہو چکے تھے۔

اپنے والد اور دادا (میر اکبر علی خاں) کی طرح میرا ختام علی خاں کا شمار بھی بڑودہ کے درجہ اول کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ریاست دو چاہت کی طرح شاعری بھی آپ کو اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ جاوہر تلکس کرتے تھے۔ شروع میں کچھ دنوں تک والد ہی کو اپنا کلام دکھایا۔ بعد ازاں برسوں تک مولانا غلام الدین ثاقب پدایچی، (پ: ۱۸۶۸ء، ف: ۱۹۳۵ء) شاگرد وارث (پ: ۱۸۳۱ء، ف: ۱۹۰۵ء) سے جو آپ کے مصاحبین میں شامل تھے، مشورہ و سخن کرتے رہے۔ ثاقب اسی مصاحبت کے زمانے میں آپ ہی کے کسی کام سے نوک گئے تو انہوں نے وہاں قلمبر دہلوی (پ: ۱۸۳۵ء، ف: ۱۹۱۱ء) سے اپنے کلام پر اصلاح لے کر ان کے شاگردوں میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد جاوہر نے بھی ازالہ سری رام کے بقول ”تمنا و تہر کا چند غزلیں اس کی خدمت میں پیش کیں۔“ دیوان مرتب تھا کہ شائع نہیں ہو سکا۔ ۱۵ مارچ ۱۳۳۵ھ مطابق ۲۸ مئی سنہ ۱۹۰۷ء کو جب کہ آپ بہ حساب ستھیسوی اپنی عمر کے انتالیسویں سال میں تھے، بڑودے ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔

آٹھ

- ۱۔ باغ وودہ، مرتبہ ڈاکٹر ذریعہ الحسن عابدی، مشائع کردہ اور نیکل کالج، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۷۰ء
- ۲۔ تذکرہ ماہ و سال، از مالک رام، مشائع کردہ مکتبہ جامع، نئی دہلی، ۱۹۹۱ء
- ۳۔ حلقہء غالب، از مالک رام، مشائع کردہ مکتبہ جامع، نئی دہلی، ۱۹۸۳ء
- ۴۔ خزینۃ الانساب، از ابوالعلا سید فقیر احمد افسوس، مطبوعہ نظامی پریس پدایچی، ۱۹۵۹ء
- ۵۔ قلم خانہ جاوہر، از ازالہ سری رام، جلد دوم، مطبوعہ ۱۹۱۱ء
- ۶۔ دیوان فدا، مرتبہ سید واجد حسین، مطبوعہ عثمانی پریس، مدراس، ۱۹۷۹ء
- ۷۔ مخدورانِ مہجرات، از ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی، مشائع کردہ ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی، ۱۹۸۱ء
- ۸۔ غالب۔ احوال و آثار، از حنیف نقوی، مشائع کردہ غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۷ء
- ۹۔ غالب کے خطوط، مرتبہ ڈاکٹر ظہیر الدین غلام، جلد سوم، مشائع کردہ غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی، ۱۹۸۷ء

پروفیسر عبدالحق

غالب کے ایک ممدوح معاصر۔۔ شاہ غمگین گوالیاری

شعری تاریخ کے تقریباً ہر دور میں نشاط و طرب کے ساتھ تذکرہ ترکیب کے تصورات کا فرما رہے ہیں۔ ابتدائی دور میں شاہ حاتم ترہان تھے۔ دوسرے دور کی نمائندگی خواجہ میر درد کے سپرد تھی۔ اس کے بعد مرنوشت شاہ غمگین کی لوح جہیں پر لکھی گئی۔ عہد غالب کی کیفیت کہکشاں جیسی ہے۔ زبان و اظہار کے اسالیب کی پختگی کا فطری نتیجہ تھا کہ سخن وری ہم سایہ آسمان اور آئینہ شش بہت کی تشال بن گئی۔ غالب کے لفظوں میں یہ عہد گل ہے۔ پرسپول ایسیر کا استحباب پیش نظر ہوتا اعتراض کرنا پڑے گا کہ سیاسی سرائیگی اور انحطاط کی عمومی فضا میں تخلیقی ثروت اور اس کی سرفرازی مجرات فن میں شمار کی جاسکتی ہے۔

میر سید علی غمگین معاصرین میں اسالیب و آہنگ کے اعتبار سے نمایاں مقدور کے مالک تھے۔ وہ سواد اعظم کے دور گوالیار میں مقیم اور گوشہ گیر تھے۔ انہوں نے عظیم آباد کا سفر بھی کیا اور مقامی شعراء سے مراسم بھی قائم کئے۔ وہ بھی دل داری کی حد تک۔ ان کے مزاج میں نہ چاہ طبعی تھی اور نہ داؤد سخن کی خواہش۔ وہ زندگی میں بے نیازی اور بود و باش میں سادگی کے پیکر تھے۔ خاک و خمیر میں درویشی و قلندر کی اجزا ہم آمیز تھے۔ ہر اقتدار کے آستانے سے دور رہے اس کے برعکس معاصرین کی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی نے انہیں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل چلنے کے لئے مجبور کیا جس سے بے رنگ و رقابت اور حیلان کشائش نے جنم لیا۔ قصیدے کے صنف نے فروغ پایا۔ مگر فن کاروں کی توقیر و حکومت پر حرف آیا۔ وہ کذب و استہسان کے بارگراں سے نہ سبک دوش ہو سکے اور نہ محفوظی رہے۔ شاہ غمگین کو آفریں ہو کہ انہوں نے قلم کی حرمت کا پاس رکھا اور قصیدے کے قریب سے بھی نہ گذرے۔ وہ مجموعے مظهر عام پر آئے۔ مخزن اسرار میں صرف غزلیں ہیں۔ جن کی تعداد تقریباً آٹھ سو ہے۔ مکاشفات الاسرار اظہار سوربایوں پر مشتمل ہے۔ چند غزلیات اور قطعات تاریخ بھی تخلیق کئے۔ مگر ان کا سرمایہ شعری مدح

معشوق کے لئے مخصوص تھا۔ بہت معشوقے سزاوار غزل۔ وہ کسی ممدوح کا ثنا خواں نہ بن سکا۔ معاشرا معیشت سے یہ استفادہ روٹنی میں امیری کے آداب سکھاتا ہے اور عرض ہجر کے جوہر آشکار کرتا ہے۔ پوری زندگی بے منت غیر گزری۔ جب کہ دوسرے جی ان خن داود و دیش کے لئے دوہدو سرگرداں رہے۔ مہاراجہ دولت راء سندھیا کے خلعت و زور اور نواب ٹونک کے عطیے کی چٹکیش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نواب کے اصرار پر کپڑے رقم میں سے صرف ساٹھ روپے ماہانہ لینے پر آمادہ ہوئے۔ استاذ الامتداد شاہ حاتم دہلوی کی طرح حراج میں آزادی و درویشی کا غلبہ تھا۔ انہیں کی طرح سہ گری و شہ سواری سے شوق رکھتے تھے۔

اے قدرداں کمال حاتم دیکھ عاشق و شاعر و سپاہی ہے

یہ ذکر بے محل نہ ہوگا کہ شاہ حاتم کے شجرہ شاد گردی میں پاکالوں کا جو سلسلہ ہے وہ دوسرے شعری نسب ناموں میں نظر نہیں آتا۔ سودا، رنگین، رنگین کے موثرات آج بھی مشاہدہ میں ہیں۔ فیض نے بھی ”نذر سودا کوئی قابل افتخار سمجھا۔ حاتم کی خوش باشی و بے نیازی، دل بری و دل داری کی روایت شاہ رنگین تک محسوس کی جاسکتی ہے۔“ مہاراشتراؤ کے مصنف خوب چند ذکا نے لکھا ہے:

”جو ان گرم اختلاط و خوش خلق و خلقت، جان، سعادت آچار، ستودہ اطوار، یار باش بے علم و حیا معلوم شد۔“

”مجموعہ نغز“ کے مولف قدرة اللہ قاسم کے بھی کم و بیش ایسی تاثرات ہیں۔

”جو انے نیک زندگی، کشادہ پیشانی، خوش اختلاط، مستحکم ارجاط، یار باش، محبت تلاش،

مخلص نواز مخالف گداز، ہامز و جملین شاکر و سعادت یار خاں رنگین است۔“

شروع کے تقریباً تیس سال بے فکری اور آرام روزگار سے نا آشنائی میں گزرے۔ معاً ایک قلبی واردات سے وہ چار ہوئے اور اسلوب زندگی میں انقلاب برپا ہوا۔ ذکر و فکر کے ساتھ حالہ نیم شبی نے عظام پیدا کیا۔ ۲۹ رسالہ کی عمر میں سید فتح علی حسینی گرویزی کے سرید ہوئے۔ یہ سلسلہ قادر یہ سے وابستہ تھے۔ سلوک و معرفت کی منزلیں آسان ہو گئیں۔ شعرو شاعری سے وہ دلچسپی برقرار نہ دی۔ عقلم آہاد کے

سفر میں شاہ اہلبرکات کی ہدایت پر حلقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

عقلمند سادات میں تھے۔ ان کے اجداد بغداد سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے اور برہان پور میں آباد ہوئے۔ ان کے والد اور چچا شاہ عالم کافی بادشاہ کے دامن دولت سے وابستہ وزیر اور نائب وزیر کی خدمت پر مامور تھے۔ شاہ عقلمند سے بھی امراء و شہزادگان کے قریبی مراسم تھے۔ مسند ارشاد بھی رکھی رہتی کئی مقتدر حضرات، بیعت سے بھی سرفراز ہوئے۔ کئی خلفاء اس سلسلہ ہدایت کو فروغ دیتے رہے۔

دوسری جانب شاعری میں شاہ نصیر مشورہ و استفادہ کے لئے عقلمند سے رجوع کرتے رہے۔ شاہ نصیر ذوق اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ تذکرہ نگاروں نے نواب الہی بخش معروف اور غالب کو بھی اصلاح و مشورہ لینے والوں کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ آب حیات کی روایت کو عبدالحکیم اور محمد سعید وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ غالب نے تو خطوط میں اپنی لسانی ادراکات کا ذکر بھی کیا ہے اور شاہ عقلمند کا اخلاص دیکھتے کہ انہوں نے رباعیات کے مجموعہ ’مکاشفات الاسرار‘ کو غالب کے نام منسوب کیا ہے۔ غالب کے نام غالب یہ پہلا انتساب ہے۔ جسے غالب سعادت و شرف سمجھتے رہے۔

عقلمند اور غالب کے قاری خطوط میں اس بارے میں کافی روشنی موجود ہے۔ جوڈاکٹر سید عبداللہ اور ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی نے شائع کئے ہیں۔ شیخ آہنگ کا حسب ذیل شعر غالب کی ادراکات مندی کا اظہار ہے۔

درد دل چہ نما سے قدم پس تو شور بہت شوق چہ نمک دادہ مذاق ادب مرا

غالب کی اتنا پسند طبیعت کی یہ گہری عقیدت ہے سبب بھی نہیں ایک خط کے چند جملے ملاحظہ ہوں۔

”میں مجرم از رشک کہ دیگران آہنگ راہ گویا دارند و مرا بنگام آں نیادہ است کہ از

دام بد تو اتم جست، یا رب زو باشد کہ کام دل براید و زمانہ انتظار حکم ولایت روزگار

بجراں میر آید۔“

عقلمند نے ’مکاشفات الاسرار‘ کے انتساب کی اجازت چاہی تو غالب نے بعد احترام لکھا۔

”قبیلہ کا ہا فضولی میکنم و چون فرمان چہیں است می گویم کہ گنجیدن نام دریاں نامرت تھا از

بہرمن بلکہ ازبہر آجائے من سرہا یہ دنا زش جاودانی است۔“

یہ خطوط پر فیض خوجہ احمد فاروقی مرحوم نے اردوئے معلیٰ کے شمارہ دوم میں (مطبوعہ ۱۹۶۱ء) میں شائع کئے ہیں۔ غالب کو جب دونوں کتابیں بخزن اسرار اور مکاشف الاسرار موصول ہوئیں تو غالب کا ایک جملہ شمس جو رسید اور تاثر مطالعہ کے طور پر لکھا گیا تھا:

”آن چہ در دایان فیض عنوان دیدہ کا فر ہاشم اگر در شتوی مولوی روم و دیگر کتب تصوف دیدہ ہاشم۔ خاصہ در رہا عیادت کہ ہر گزہ دریا سے دہر آقا ہے دار و دار اگر حیات باقی است زیں پس حال رہا عیادت نگاشتہ خواہ شد۔“

اصلاح و ستائش کی یہ باتیں یک طرفہ نہ تھیں۔ شاہ صاحب بھی کبھی کبھی اپنا کلام بھیجتے۔ اصلاح چاہتے اور دابھی طلب کرتے۔ وسعت نظر دیکھیے کہ اپنے دلیج ان میں جا بہ جا کلام غالب کے اعتراف کا اظہار کرتے ہیں:

بہت سی میر و دادین ہم نے کی غمگین مگر اسد کے نہیں انتخاب سے نسبت

غالب کے انتخاب کو جو دیکھے غور سے دلیج اس سے اپنے کیا وہ کرے انتخاب پھر

ایک غالب پر موقوف نہیں۔ غمگین کا آستانہ مرجع خلائق تھا تو دوسری طرف وہ سخن نئی اور دل کی سیرابی کے رور وواں تھے۔ وہ بہ ظاہر سواد اعظم سے کوسوں دور تھے۔ مگر دہلی کے اہل نظر متواضع فیضیاب ہوتے رہے۔

ان کی جاے پیدائش دہلی تھی۔ ان کے اجداد کا تعلق مشہور بزرگ خوجہ باقی باللہ کے گھرانے سے تھا۔ ابتدائی زندگی دہلی میں ہی گزری۔ زیادہ تعلیم نہ حاصل کر سکے کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچپا نے پرورش کی اور نانا برداری بھی۔ گوالیار میں قدم رکھا اور وہیں کے ہو رہے۔ اس سرزمین کو کشف و مجاہدات سے محتر کیا تو دوسری طرف شعر و سخن کی محظوظ کو تخلیقی تاب کاری بخش دی۔ دار الخلافہ سے دور رہ کر ادب کی آبیاری میں ان کے نقش ونگار لافانی ہیں۔ انہیں کوئی بجنوردی یا عرشی نہ مل سکا۔ نہ ہی مومن، ذوق و نصیر کی طرح ضیاء التوہیر ملے۔ غمگین کا کلام جنوڈ کسی مردانگ عشق کا شکر ہے۔ ان کے کلام کی تدوین

نہ ہو سکی۔ فیصل آباد کے لائق استاد محترم ڈاکٹر زمر کوثر نے یہ کام انجام دیا ہے۔ جو ابھی شائع نہیں ہو سکا ہے۔

ان کی یکتائی و انفرادیت دیکھنے کے اظہارہ سورہامیوں کا مجموعہ پیش کیا۔ میرے استاد ڈاکٹر سلام سندیلوی مرحوم کے بقول اردو میں رہائی سمجھنے کی یہ تھا مثال ہے۔ غیرت نفس دیکھنے کے افرنگیوں کی اطاعت پسند خاطر دہی۔ دہلی میں رہنا گوارا نہ کیا۔ گوالیار چلے گئے۔ کیونکہ دہلی میں فرنگیوں کا مل دخل حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ ان کے لئے غلٹکین کے ہاں ایک نفرت آمیز روپ پرورش پا رہا تھا۔ وصیت نامہ کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

”ایں کہ گاہے نوکر فرنگی نکلتے، اگر از بیم نہ سیدان نان جان بہ لب آمدہ باشد نوکری کنار
فرنگ نکلتے۔“

مرد مصفا کی یہ مجاہدہ روشن ضمیری قابل احترام ہے۔ اس دور کے اکابرین تصوف اور دانش و پیش کے نگہبانوں کے قدم ڈانگا پچکے تھے۔ شاعران زباں بھی احساس زباں سے محروم تھے۔ ہاں مومن کو آفریں کہتا ہوں کہ مثنوی جہاد رقم کر کے عزم جواں کا ثبوت دیا۔ سعادت یار خاں رتھن بھی سلطان ٹیپ شہید کی شان میں قصیدہ اور انگریزوں کی تحقیر کر پچکے تھے۔ جس کی پاداش میں مولانا محمد حسین آزاد نے رنجی کا شاعر کہہ کر اس مہتری کو ادبی انصاف سے محروم کر دیا۔ رتھن کی یہ وراثت شاگرد رشید حضرت غلٹکین کے مقدس کا حصہ بنی۔

شاہ غلٹکین کے سہ پیدائش کے بارے میں تقریباً سبھی تذکرے خاموش ہیں۔ بیشتر محققین اور نقادوں نے ۱۱۶۷ھ یا ۱۵۵۳ء پر اتفاق کیا ہے۔ فکر و تحقیق کے گزشتہ شمارہ دسمبر ۲۰۰۹ء میں گوالیار کے وقار صدیقی نے بھی یہی تاریخ لکھی ہے۔ شاہ صاحب کے بیٹے عبدالرزاق نے ’ذخیرہ شریف‘ میں بھی یہی درج کیا ہے۔ راقم کے نزدیک یہ تاریخ مشتبہ ہے کیونکہ غلٹکین نے مکاشفات الاسرار کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ’عمر بہ شصت ساگی رسیدہ ساٹھ سال کی عمر میں یہ دیوان رہا حیات ترتیب دیا۔ اگر ۱۵۵۳ء کی روایت تسلیم کی جائے تو ان کی عمر ترتیب کے وقت ۸۸ برس کی ہوتی ہے۔ ایک اور بھی شہادت ہے جو

خواب سے متعلق ہے۔ وہ ۱۹۵۵ء یعنی ۱۷۸۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۵۱ء میں وفات پائی۔ صدق و یقین کا یہ پیکر پچاس سال تک خلق خدا اور علم و ادب کی خدمت انجام دیتا رہا۔ ان کا کلام ان کی فکر و نظر کا آئینہ خانہ ہے۔ جس میں اعلیٰ اقدار زندگی کو اولیت حاصل ہے۔ نوع انساں کے سوز و ساز سے ان کی شاعری نہ نور ہے۔ منزہ خیالات کی تخلیق اور تشبیر ان کا نصب العین تھا۔

اور کار و نہ ہو جس کو وہ انسان نہیں دل کی رکھا اپنے خبر دل کو کسی کے نہ دکھا

جو خاص بندے ہیں اس کے انہیں سوا اس کے نہ کام مال سے مطلب نہ کچھ فزینے سے

انھہ کیا دل سے تعین تو جہاں اپنا ہے جس جگہ بیٹھ گئے ہم وہ جہاں اپنا ہے
شاہ حاتم نے زبان و اسالیب کے بدلے ہوئے ریحان کے مطابق قدیم و جوان سے ایک نیا انتخاب کیا اور لسانی جد علی بھی کی تھی۔ شاہ فہرستین نے بھی ساٹھ سال کی عمر میں معرفت کے حصول کے بعد سابق زمانے کے کلام کو دور کیا۔ علم و عرفان پر اساس رکھی۔

ان کا کلام معرفت الہی اور معشوق مجازی و حقیقی سے معصوم ہے۔ ابتدائی دور میں حسن و عشق کے اضطراب عجم کا ذکر کثرت اور کیفیت کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے۔ مگر سلوک کی راہ نوروی کے بعد وہ گریزاں ہوئے اور مضامین نو کی طرف مراجعت نے علم و عرفان کی ایک دنیا بے کراں سے روشناس کیا۔ فکر و شعر میں آہنگ و اسلوب کا یہ تغیر تنقید کی ہر تعبیر سے بالاتر ہے اور تاویل سے ماوراء بھی۔ حقیقت کی اور پائی کے لئے شاہ فہرستین کے نور و سرور کا فیضان درکار ہے۔ اسی لئے انہوں نے حار قائد با میوں کی اسرار کشائی کے لئے طویل شرح بھی لکھی۔

مختلف مذہبوں کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں اور معاصرین کی بیاضوں سے آثار تک رسائی ممکن ہے ان کے بارے میں تفصیلات جمع کرنا آسان نہیں۔ ابھی یہ کام تھوٹے ٹھیکیل ہے اور جاں طلب بھی۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق پانچ فلمی نسخوں کا سراغ مل سکا ہے۔ مدارس کا نسخہ خاصا اہم ہے۔ برٹش میوزیم

کا بھی۔ باقی علمی نقطے پاکستان میں محفوظ ہیں۔ شاہ فہمکن کی چودہ قلمی کتابوں کے مسودوں کی بھی نشان دہی کی جا چکی ہے۔ چند کے حسب ذیل نام ہیں۔

مراۃ الحقیقت، کلمات قدس، وکیلہ شریف، کشف الانوار، اسرار الصلوٰۃ، سرالمصیبت، المسیح القلوب، حقیقت خلافت، شش کلمے، حقیقت الایمان وغیرہ۔

یہ ان کے مقصودانہ مشاہدات کے آثار ہیں جن میں علمی و مذہبی موضوعات کو احسن طریقے پر پیش کیا گیا ہے۔ غالب کے معاصرین میں یہ اعزاز و افتخار صرف شاہ فہمکن کو حاصل ہے کہ عرض ہنر کے ساتھ عرفان و ایقان کی سر بلندی میں کوئی ان کا ہسر ہے اور نہ حریف۔

غالب اکیڈمی کی نئی کتاب

شرح دیوان غالب ہندی

شارح: نسیم عباسی

قیمت: -/550 روپے

صفحات: 608

آسان ہندی زبان میں دیوان غالب کی مکمل تشریح۔

واقعہ کی تاریخ سازی

(۱۸۵۷ء کے خصوصی حوالے سے)

واقعہ اور اس سے مرتب ہونے والی تاریخ کے درمیان بیانہ (Narration) حائل ہے۔ یعنی واقعہ، تاریخ نہیں ہوتا، واقعے کا بیان تاریخ کہلاتی ہے اور بیان کے اپنے تقاضے اور مسائل ہیں۔ جو اس کی شناخت اور حدود متعین کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ بیانہ کی اپنی ایک ہیئت ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ بیانہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو واقعہ Record کرنے والی دوسری باتوں مثلاً ڈائری، موقع، تاریخ، روزنامہ، سفر نامے یا خطوط کا نہیں ہوتا۔ مثلاً غالب کے خطوط میں معاصر دہلی کے واقعات کا جگہ جگہ اور اکثر خاصاً تفصیلی ذکر ہے مگر یہ تاریخ نہیں کہ ان خطوط میں، جہاں غدر کے واقعات کا بیان ہے، اس کے ساتھ ہی ایسی اور کئی باتیں ہیں، جن کا اس مخصوص موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً اپنی بیماری، منطقی اور دوسری پریشانیوں کا بیان یا ادبی مسائل پر اظہار خیال۔ اسی طرح بیاضوں اور روزناموں میں جنگ آزادی کے متعلق، اطلاعات محفوظ کرنی گئی ہیں مگر دوسرے سطحوں پر اس زمانے کے مقبول اشعار نقل ہیں اور تیسرے سطح پر کسی گھریلو قسم کی خبر (مثلاً خاندان میں کسی بچے کی تاریخ پیدائش) اور اس کے متعلق لکھنے والے کے تاثرات رقم ہیں۔ انگریزوں نے اس جنگ کے متعلق اپنے عزیزوں کو تفصیلی خط لکھے ہیں، جن میں خاص اس دن کے واقعات کا تفصیلی ذکر ہے، جس دن وہ خط لکھا گیا۔ یہ سب تاریخ نہیں، تاریخ نویسی کے لئے ضروری، مفید مواد، معلومات ہیں۔

تاریخ کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی ایک ساخت وضع (Structure) ہوتی ہے اس ساخت کے بنیادی اجزاء مختلف واقعات کے درمیان ربط کا اظہار اور بیان کا تسلسل ہے یعنی ایک واقعہ دوسرے

واقعے سے اس طرح مربوط ہوتا ہے کہ اس میں ایک Coherence اور تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ساخت و وضع کی تشکیل کے اپنے مسائل ہیں۔ اول ایک موضوع کی تاریخ کے متعلق، خود واقعات کے انتخاب کا مرحلہ ہے، واقعات کے بے ترتیب ذخیرہ سے واقعہ کے انتخاب کی، مؤرخین کے نزدیک پہلی شرط تو یہی ہے کہ واقعے کو امکانات سے بڑھنا چاہئے یعنی واقعات وہ منتخب کرنے چاہئیں جو آئندہ کے واقعات سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوں مثلاً باغی افواج کا دہلی میں داخل ہونا اور بادشاہ سے جنگ آزادی کی قیادت کی درخواست کرنا تاریخ نگار کے لئے ایک اہم اور امکان سے بڑھتا واقعہ ہے کہ اس سے آئندہ ظاہر ہونے والے واقعات کا گہرا تعلق ہے، لیکن بادشاہ کا ۹ مئی کی رات کو عشاء کی قمرائے بڑھنا، کھانا کھانا اور مصائبوں سے لطف و محبت کی بجلی بجسکی محفل کو کرنا جہد آزادی کے آئندہ واقعات پر اثر انداز نہیں ہوا۔ مزید یہ کہ یہ فیصلہ کہ کون سے واقعات آئندہ کے واقعات سے مربوط ہیں اور کون سے نہیں، مورخ کی اپنی فہم، نقطہ نظر اور ترجیحات کا پابند ہے۔ اس لئے ایک ہی عہد یا واقعہ کی تاریخ کے متعلق دو مؤرخین یکساں واقعات منتخب نہیں کرتے کہ ایک مورخ کے لئے ایک واقعہ کے امکانات، دوسرے مورخ کے اس واقعہ کے تئیں فیصلے سے مختلف ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ تین چھ پال نے آج سے تقریباً اسی برس پہلے بیان کی ہے:

"When the European Scientist studies the physical feature of our land, when he mesurates our field, trigonometrates our attitudes and undulations, investigates our animal, our vegetable or our vegetable kingdom, the record of his study are accepted as true and authoritative. But the study of men belongs altogether to a different plane..... Here also the eye sees, the ear hears, but the real meaning of what is seen or heard is supplied not by the senses, but by the understanding which interprets what is heard in the light of his own peculiar experience and associations."¹

یعنی انسان کے علاوہ، نباتات و حیوانات بلکہ کائنات کی ہر شے کے متعلق مشاہدات پر اتحاق رائے

ہوسکتا ہے بلکہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے متعلق مشاہدات اور ان سے برآمد ہونے والے نتائج کم و دو مختلف زبانوں، گردہوں بلکہ بعض صورتوں میں دو افراد کے درمیان اتفاق رائے ممکن نہیں۔ اس لئے کہ انسان اور اس کے اعمال کے متعلق ہمارے موقف کا تعلق صرف اس کے مشاہدہ سے نہیں بلکہ اس مشاہدے سے مرتب ہونے والی فہم سے ہے۔ جو لازماً مشاہد کی اپنی ترجیحات و تہذیلات سے تشکیل پاتی ہے۔ واقعات کے انتخاب میں مورخین کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ Hyden White نے یہ بتائی ہے کہ:

"Unless at least two versions of the same set of events can be imagined, there is no reason for the historian to take upon himself the authority of giving the true account of what really happened." 2

گویا خود واقعات اپنے اندر ایک سے زیادہ تعبیر کے امکانات رکھتے ہیں۔ اس لئے ایک ہی واقعہ دو مورخین کے یہاں یکساں اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس لئے اب تاریخ کے مابعد جدید تصور میں واقعہ کو ایک Homogeneous وحدت تصور نہیں کیا جاتا کہ واقعات میں خود ان کی ضد موجود ہوتی ہے۔ مثلاً باقی فوجوں نے بہادر شاہ کو بادشاہ ہندوستان تسلیم کیا، خود بہادر شاہ، بادشاہ رہنا بھی چاہتے ہیں اور اپنی بادشاہت کے ورپے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی قیادت سے انکار بھی کرتے جاتے ہیں۔ اپنے گھر کے چاندی کے برتن فروخت کر کے فوج کی تحفہ دینے کا حکم صادر فرماتے ہیں اور صبح خانے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے قبلہ رخ کھڑے ہو کر روتے ہوئے اللہ سے خود پر رحم کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ بادشاہ اس سے واقف ہیں کہ زینت محل اور احسن اللہ خاں انگریزوں سے ساز باز رکھتے ہیں اور اس بغاوت کے پکڑے جانے سے خوش ہوں گے۔ مگر بغاوت کا قائد بادشاہ ان کو اپنا مخالف بھی تصور نہیں کرتا۔

اگر واقعات کے مشاہدے میں تضاد موجود نہ ہوتا، تو ان باقی سپاہیوں کو جنہیں سرسید احمد خاں نے شرابی، قحاش بین اور بدکار کہا، مارکس ان کی جرائم، حوصلہ مندی اور فن حرب میں ان کی مہارت کی تعریف نہ کرتا۔ ڈارلیمپ نے ان مجاہدین کی نشان دہی کی ہے جو صرف اپنے دین کے تحفظ اور ایک غیر

ملک کے بدکار اور عالم حاکموں سے نجات کے لئے اس عہد کے ساتھ لڑے کہ جب تک انگریزوں کو شکست نہیں ہوتی، یا وہ خود شہید نہیں ہوتے، کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس جنگ کو حاجی امداد اللہ، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے متقی اور خدا ترس بزرگوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس جنگ میں حافظہ ضامن جیسا پرہیزگار انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا یہ لوگ کچھ بھی ہوں، شہرانی اور قماش بین ہرگز نہیں تھے۔

واقعے کے انتخاب میں مورخ کی تیسری مشکل یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ واقعہ کی پہلے سے متعین کی گئی نوعیت تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اس کی ایک سائنس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ ہمارا ماضی ہے اور مورخ کا ذہن اپنے زمانے کی Epistemie (علمی نقطہ نظر) سے متاثر اور مرتب ہوتا ہے۔ تو واقعے کے بعد ہر زمانے کے مورخ کے لئے معاصر واقف کی روشنی میں اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے حال کے سوالوں کا جواب اپنے ماضی سے چاہتے ہیں اور اس جستجو میں، ماضی کو نئے سرے سے مرتب کرتے ہیں۔ تو واقعہ صرف وہی نہیں رہ جاتا جو اپنے وقوع کے لمحے میں تھا، بلکہ اس جواب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو ہمارے سوالوں کا منطقی نتیجہ ہو۔ ویریندر یادو نام کے ایک شخص نے ”۱۸۵۷ء کے متحہ اور وراثت“ کے عنوان سے ہندی میں ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون میں بنیادی موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس جہد آزادی میں وہ سارے لوگ، رافٹی، کشمی ہائی، بیگم حضرت محل، رولچر کنور سنگھ وغیرہ جنہیں ہم پہلی جنگ آزادی کے ممتاز ہیرو تصور کرتے ہیں، ان کی شخصیت ان کی بہادری، جرأت اور دوسرے اوصاف کو اس بھلاوے کے تحت بڑھا چڑھا کر پیش (Glorify) کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ملک کی آزادی کے لئے لڑے اور شہید ہوئے۔ جب کہ اس مصنف کے نزدیک واقعہ یہ ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ صرف اپنی ریاست اور امارت کے تحفظ یا اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے لڑے۔ اس سے مصنف یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ملک کی آزادی کی جنگ تھی ہی نہیں، بلکہ ذاتی مفاد کے تحفظ کی لڑائی تھی۔ اس لئے کہ ویریندر یادو کے ذہن میں ”ملک“ کی جو سیاسی تعریف ہے، اس پر ان ممتاز مجاہدین کی تقریریں اور بیانات پورے اترتے ہی نہیں، دراصل ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے ”ملک“ کا تصور

انیسویں صدی کے ریلج آخر میں قائم ہوا شروع ہوا اور بیسویں صدی کے اوائل میں اس تصور کے خطوط خال روشن ہوئے۔ اب Nation کے اس نئے سیاسی تصور کی روشنی میں برانی جہان کی مقاصد کا تجزیہ لازماً مستط کو اس نتیجہ تک لے جائے گا، جہاں وہ اس مضمون میں پہنچے۔

اور آخر بات یہ کہ واقعہ بیان میں تبدیل ہوتے ہوئے اپنے انسانی، بشری ملازمات، جذبات اور دوسری نفسیاتی کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ واقعے کے بیان میں گولی تھکنے کے دھم سے اچھے ہوئے خون کی گرمی محسوس نہیں کر سکتے اور نہ پھانسی پر چڑھائے جا رہے مجاہد کے آخری کلمہ شہادت کا سوز بیان کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ واقعہ تاریخی ساز تک پہنچنے پہنچنے خبر اعظم میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اور خبر بھی وہ جو رادی کی ترجیحات سے آلودہ ہو چکی ہوتی ہے۔

واقعہ بہر حال کوئی واقعہ نہیں یا مورخ بیان کرتا ہے اس رادی کی اپنی تربیت، ترجیحات اور فہم ہوتی ہے، جس کی روشنی میں بیان کئے گئے واقعے کے معنی متعین ہوتے ہیں۔ اس لئے کوئی بیان کبھی بھی پوری طرح معروضی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے شخص کو گولی مار دی، یہ تو واقعہ ہوا۔ اس واقعہ کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہر بیان میں واقعہ وہی ہوتا ہے مگر اس کی معنی بدل جاتے ہیں گولی مار دینے کے اس واقعہ کے بیان کی یہ تین مثالیں دیکھئے:

۱۔ پوربے والے نے دو انگریزوں کو گولی مار دی۔

۲۔ تلنگوں، باغیوں نے صاحب کو گولی مار دی۔

۳۔ مجاہدین نے بیس گوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

پہلے جملے میں پوربیا کو محکم خصوصاً دہلی اور نواح دہلی کے لوگوں کی نظر میں تحقیر آمیز صفت ہے۔ مزید یہ کہ پوربیا اپنے گنوار بن کے سب فوجی تربیت سے بے بہرہ بھی ہو گا۔ بیان کے یہ تین Signifier مل کر یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ یہ جہاد آزادی محض ایک شورش، فساد یا فتنہ تھا، جس میں نہ کوئی عظیم قہم نہ مقصد اور نہ کوئی جوش و ولولہ تھا۔ دوسرے جملے کے تلنگے، باغی اصلاً ملک حرام اور بے اصول لوگ ہیں انہوں نے ان لوگوں سے ہنات کی جو ان کے کھیل اور حاکم تھے اور اپنے آپ میں بہت محترم بھی تھے۔

اس لئے یہ بغاوت ہے اور ہماری زبان میں اس مفہوم میں بغاوت ایک حقیقی اور قابلِ مذمت کارروائی ہے۔
تیسرے جملے میں یہی بات فرمائی، مجاہدین کہے جا رہے ہیں، تعداد بھی سہاوا آمیز ہے تاکہ مجاہدین کی شہادت ظاہر ہو اور انگریز یہاں 'صاحب' بھی نہیں صرف گورہا ہے، جن میں نفرت کا خقیقہ سا شائبہ صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جسے مورخین Inconvertible fact کہتے ہیں اس کا بیان بھی ہر جملے میں اپنے معنی بدل لیتا ہے کہ بیان یہ اگر واضح طور پر اقتدار کی نہیں بھی ہو تب بھی اس میں ایک 'حس قدر رازنا' موجود ہوتی ہے۔

تاریخی یا افسانوی متن کی ایک لازمی صفت اس کا وضعیاتی، ساختیاتی (Structured) ہونا ہے اور ساخت (Structure) سے مراد مختلف واقعات کے درمیان رشتوں یا روابط کا نظام ہے۔ تاریخ میں رشتوں کا یہ نظام واقعات کے درمیان سبب اور نتیجہ کے تعلق کی دریافت یا تشکیل ہے۔ تاریخ میں واقعات کے درمیان یہ رشتہ دریافت تصور کیا جاتا ہے جب کہ کشن میں رشتہ تشکیل دیا جاتا ہے۔

تاریخ سازی کا یہ دوسرا مرحلہ یعنی واقعات کے اسباب کی جستجو خود واقعات کے انتخاب سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ چونکہ تاریخ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتی، صرف ایک واقعہ کے باطن میں اسباب بیان کر سکتی ہے، اس لئے تاریخ نویسی میں اول تو ہم اسباب سے نتیجہ کی طرف نہیں جاتے بلکہ نتیجے، واقعے کے بعد اس کے اسباب کی جستجو کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ واقعہ کے اسباب بیان کرنا، جذبات کے ایک سلسلے کو بیان کرنا ہے، جس سے واقعے کے 'معنی' کی تشکیل ہوتی ہے۔ بیان کے ذریعہ واقعے کے 'معنی' کی تشکیل، تعمیر ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، اس پر رک کر گفتگو ہوگی۔ ان اسباب کے نشان دہی جو کسی واقعے یا سلسلہ واقعات کا سبب ہوتے، ہماری اپنی تربیت، ترجیحات اور دانش حاضر کی پابند ہوتی ہے، فنِ حرب کے ماہر کے نزدیک فخر، بغاوت، جنگ آزادی کے اسباب، ماہر معاشیات کے بیان کردہ اسباب سے مختلف ہونے ہی چاہئیں کہ دونوں کی ترجیحات اور ان کی دانش کے بنیادی حوالے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ سر سید احمد خاں نے بغاوت کے چند اسباب بیان کئے ہیں ان

میں انگریزی حکومت کی انتظامی کمزوریوں کے علاوہ، معاشی، معاشرتی اور مذہبی اسباب شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرسید کے بیان کئے ہوئے اسباب پر اب تک کسی نئے سبب کا اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن ان اسباب کی جو تعبیریں ہوئیں وہ ان کا پورا سیاق و اسباق ایسی منظر تبدیل کر دیتی ہیں۔ کارل مارکس نے یہ تو اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے اس ملک کے عوام پر بہت ظلم ڈھائے لیکن یہ ناگزیر تھا اس لئے کہ ان انگریزوں کی حکومت، بلکہ مطلقہ کے بغیر اس ملک کا جدیدیت (Modernism) کی راہ پر چلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ چنڑت جواہر لال نہرو اسے سرمایہ داری اور بادشاہت کے درمیان ہمارے سے تعبیر کرتے ہیں، جن میں فتح تو سرمایہ داری (Capitalism) کی ہی ہوتی تھی۔ اسباب کی ان شرحاتی جہات سے قطع نظر تقریباً تمام معاصرہ قائع نویس کار تو سوں پر گائے اور سور کی چربی کے استعمال کو سپاہیوں کی بغاوت کا سبب قرار دیتے ہیں۔ منکدلال اسٹینٹ سر جن تاریخ بغاوت ہند میں اس واقعے کو قدرے تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ:

”دعہ میں کسی کیسینی قوم کے ہندو نے بنگال گراؤ پر کے ایک برہمن سپاہی سے پانی پینے کو لوٹا پایا (برہمن کے انکار کرنے پر ہمارے) نے سپاہی سے کہا کہ اپنی مہراج آپ اپنی (ذات کی) بات کرتے ہیں) آپ کو گائے اور سور کی لگی ہوئی چربی کے (کار تو س منہ سے کھولنے پڑتے ہیں، ایسے میں آپ کی) ذات کہاں رہے گی۔ برہمن نے یہ سن کر اس خبر کو اپنے بھائی ہندوں میں پھیلا دیا۔ اس خبر کی انگریز افسروں نے فوراً تردید کی۔ سپاہیوں سے کہا گیا کہ وہ جس چیز کی چکنائی چاہیں استعمال کریں۔ یہ بھی قرار پایا کہ ولایت سے کار تو س تیار نہ آویں بلکہ کاغذ اور گولی علاحدہ علاحدہ کیجیے جاویں تاکہ وہ ہندوستان میں تیار کئے جاویں۔ پھر یہ ہنگامہ ہوا کہ ایک سپاہی منشی چاند خاں کے اظہار ہوئے اس نے بیان کیا کہ کاغذ کار تو س کے کاٹنے میں اعتراض اس وجہ سے ہوا کہ وہ سخت مثال چمڑے کے مظلوم ہوتا ہے اور چلانے کے وقت اس میں سے بو چربی کی آتی ہے؟۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں فتنہ انگیزوں نے یہ بھی مشہور کیا کہ سرکار نے ہندو کا مذہب

بگاڑنے کے واسطے آئے میں تکل اور گائے کی ہڈیاں پسوائی ہیں، انگریزوں نے ان تمام افواہوں کی تردید کی ہر ممکن کوشش کی۔ ’مبھرجنرل برس صاحب نے تمام فوج کے سامنے جو اس وقت پریت پر موجود تھی، بہت وضاحت اور صفائی کے ساتھ گورنر جنرل ہند کا حکم پڑھا کہ سنایا کہ افواہیں جو درباب مذہب کے فتنہ پردازوں نے مشہور کی ہیں وہ محض بے اصل اور بے بنیاد ہیں اور سرکار انگلشہ کو ہرگز ہرگز کبھی نہ منظور ہوا اور نہ ہوگا کہ کسی کے عقائد مذہب میں دست اندازی کرے۔“

کار تو سوں کی خبر کی تعمیر ہی اس طرح کی گئی ہے کہ اس کے افواہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کار تو سوں پر جہنمی لکائی ہی تھی تو صرف گائے یا صرف سور کی جہنمی سے کام چل سکتا تھا ایک ساتھ ان دونوں جانوروں کی جہنمی کا ذکر کیا ہی اس لئے گیا ہے کہ مسلمانوں اور ہندؤں دونوں کے دل میں خلک پیدا کیا جائے۔ انگریز افسروں نے اس افواہ کی تردید کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن سپاہیوں کو اس کمزور افواہ پر اتنا پختہ یقین آیا کہ صاحب بہادر کی ایک نہ چلی۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس زمانے میں ایک سے زیادہ افواہوں کا بازار بالکل اچانک گرم ہو گیا۔ مشہور ہوا کہ ملک کے مختلف حصوں میں روٹیاں خلی ہیں جو ایک غصیہ بیضام ہے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ شروع ہونے والی ہے۔ پھر مشہور کیا گیا کہ نوجو موں نے ستاروں کی چال دیکھ کر بانسیوں کو بتایا ہے کہ ’سبت ۱۹۱۴ میں تم کو فتح نصیب ہوگی اور ہندوستان تمہارے قبضے میں آجائے گا۔‘ یہ بھی مشہور ہوا کہ شیدی قہر نامی ایک شخص بادشاہ کا اس مضمون کا ایک خط لے کر شاہ ایران کے پاس گیا ہے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو ہٹانے میں ان کی مدد کی جائے۔ اسی زمانے میں بادشاہ کے سیکرٹری افواہ پکلی (غریب غالب ایک ایک سے صفائی دیتے پھرے کہ سکے کا شعر ہم نے نہیں کہا) یہ افواہ بھی تھی کہ پادری ہندوستانیوں کو جبراً عیسائی بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب معاشرے میں افواہوں کا اتنا بازار گرم ہوتا جاتا چاہیے کہ لوگوں نے آنے والے طوفان کی آہٹ پالی ہے۔ اس معاشرے میں زیر سطح ضرور کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے انسانوں کی چھٹی میں نے واضح طور پر محسوس کر لیا ہے۔ غصہ، نفرت، دہشت، خوف اور

امید کی یہ زہریں لہریں کبھی کسی تاریخ کی کتاب میں مذکور نہیں ہوئیں مگر فیصلہ کن واقعات کے بنیادی اسباب میں شامل ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ سمجھنا کہ اگر کاروقوسوں پر چرہ لی کی افواہ نہ پھیلی ہوتی تو بغاوت شروع نہ ہوتی صرف معصومیت اور اجتماعی شعور کے قیمری اجزاسے بے خبری کا ثبوت ہے۔ یہ مورخین انشورل سرسید احمد خاں ٹھیک وہی منطق دہرا رہے ہیں جو Actium کی جنگ کے متعلق پاسکال کے قول میں ہے کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہئے کہ اگر کلو پیٹروہ کی ناک ڈار چھوٹی ہوتی تو پوری دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا۔

واقعے کے اسباب کی متعظیم میں منطقی ربط کبھی بالکل سطح پر نمایاں ہوتا ہے، جسے سائنسی منطق کی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہوتا ہے اور کبھی اسباب صرف طاقتیں یا اشارے ہوتے ہیں، جن کی تاریخ اور تعمیر خود تاریخ ساز کی ترجیحات کی رچین منت ہوتی ہے۔ مثلاً جنگ آزادی کے متعلق ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ بند جہد آزادی تھی یا محض عام بے چینی نے ایک خاص واقعے کے نتیجہ میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی سرکشی، پورے شمالی ہند میں جیسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ اس سے تو لگتا ہے کہ عوام شاید بالکل تیار بیٹھے تھے کہ کب کوئی تحریک ہو اور وہ جنگ میں کود پڑیں۔ جب کہ سرکار انگلشیہ کے بھی خواہوں نے اپنے حاکموں کو یقین دلایا کہ اس فساد میں پہلے سے کچھ بھی ملے نہیں تھا، بس چند شورش پسندوں نے لوگوں کو بھڑکایا اور بیشتر رجواڑوں بلکہ خود بہادر شاہ کو زبردستی اس جنگ میں شامل کیا گیا۔ تقریباً تمام واقعے نویس اور مورخین اس پر متفق ہیں کہ بہادر شاہ کو میرٹھ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے ہانیوں افوجیوں کے دریا پار کر کے دہلی میں آنے تک یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے جہرہ قلعہ کے باہر کیا ہو رہا ہے اور جب وہ دوسری صبح جہرہ وکدرشن کے لئے آئے بھی تو انہوں نے اپنی عمر اور وسائل کے فقدان کی بنیاد پر ان ہانیوں کی قیادت کرنے سے انکار کیا (ظہیر دہلوی نے جہرہ کے والی پوری تقریر نقل کی ہے) تو کیا چھان لال (جاسوس) کی یہ اطلاع بالکل غلط ہے کہ مجاہدین کی کھواہ دہنے کے لئے بادشاہ نے اپنے قلعہ کے تمام چاندی کے برتن فروخت کر دئے تھے؟ اور کیا اس شورش کے زمانے میں شہر دہلی کے انتظام کی ذمہ داری، خود بادشاہ نے بہ حکم خاص

شہزادوں کے سپرد نہیں کی تھی؟ بلکہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر شہر کی دکانیں کھلوانے نہیں نکل پڑے تھے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ بادشاہ چاہتے تو نہیں تھے مگر باغیوں نے انہیں مجبور کئے رکھا۔ تو کیا بغاوت کے ان چار مہینوں کے درمیان کسی جاسوس کا کوئی بیان یا انگریزوں کی اپنے حکام کو لندن بھیجی گئی رپورٹوں یا خود ان کی باہمی خط و کتابت یا ان کی ڈائریوں غرض کسی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے انگریز حاکموں کو یہ اطلاع تحریر کیا کسی کی زبانی بھگوانی ہو کہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہیں اور نہ اس شورش کی تائید کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی جان اور ناموس کی حفاظت کے لئے مجبوراً قیادت کا دکھانا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تو مورخین یا اس واقعے پر تحقیق کرنے والے ہی روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ بادشاہ نے رجواڑوں کو اس مفہوم کا ایک خط لکھا تھا کہ اگر سب مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑیں اور انہیں ملک سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں بادشاہ بنے رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔

دراصل واقعات جس طرح ظہور میں آئے ان کو مذکورہ تینوں شکلوں میں بیان کرنا ممکن ہے۔ واقعات کی تعبیر کی اس کثرت کے سبب ان چار مہینوں کے واقعات کو ہم اب تک کوئی نام دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ دراصل واقعے کے اسباب کی یہ تین اصطلاحیں متن کے ”معنی“ متعین کرنے یا اس کے امکانات کی دریافت کے شرعیاتی دائرہ (Hermeneutic Circle) سے مراد سمجھنا ہے کہ تاریخ میں نتیجے، واقعے سے اسباب کی طرف ایسے ہی سفر کرتے ہیں جیسے متن کی تخریج میں نکلنے سے جز کی طرف یا اجزا سے کل کی طرف جاتے ہیں۔ اس لئے Eamnest Cassirer اور دوسرے مفکرین بھی تاریخ کو سائنس کے بجائے لاپ کے خانے میں رکھتے ہیں۔ Cassirer لکھتا ہے:

"If we seek a general heading under which we are to subsume historical knowledge we may describe it not as branch of Physics, but as a brand of Semantics. The rules of Semantics and not the laws of nature are the general principles of historical thought. History is included in the field of hermeneutics not in that of natural sciences" 3

بلکہ بعض لوگ تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ اسی مصنف نے Burckhardt کے خط کا اقتباس نقل کیا ہے:

"What, I construct historically, wrote Burckhardt in a letter, is not the result of criticism or speculation but of imagination, seeking to fill the gaps in observation. To me, history is still in a large measure poetry."⁴

اس لئے کسی ایک ہی واقعے کے اسباب بیان کرنے والے مورخین ایک دوسرے سے لازماً متعلق نہیں ہوتے بلکہ ہمارے زمانے میں بعض معتبر لوگ تو یہ تک کہتے تھے کہ کسی واقعہ کا کارڈ جس قدر کم موجود دستیاب ہوتا ہے، اس واقعہ کی اتنی ہی بہتر تاریخ نگہی ممکن ہوتی ہے۔

تاریخ سازی کی اس بحث کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ خود متن کی تفسیر مصنف کی خطایا غلطیوں کے بجائے ان اصولوں کی پابند ہوتی ہے، جو کسی مہد کی علمی بصیرت (Epistemie) کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس موضوع پر مثیل نوکر کے مطالعات نہایت وسیع ہیں اس کے نزدیک کوئی نظام کلام (Discourse) اصلاً ان اصولوں کا زائیدہ ہوتا ہے، جو ایک خاص مہد میں، اس زمانے کے ادارے (Institutions) اس مہد میں قوت کا توازن اور اس سے تشکیل پانے والی علمی بصیرت قائم کرتی ہے۔ Hayden-White کہتا ہے:

"Discourse constitute the ground where as to decide what shall count as a fact is the matter under consideration and to determine what mode of comprehension is best suited to the understanding of the fact thus constituted."

یعنی واقعہ جب بیان کے لسانی روابط میں، تاریخ کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے تو واقعے کی متضاد جہات میں چند روشن اور بعض محدود ہو جاتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ کیا چیز واقعہ ہے اور اس زمانے کی قوت کے کون سے اجزاء یکسر واقعے میں ہی نہیں، مہد تحریر کی بنیادی بصیرت طے کرتی ہے Ania Loomba نے Mecheray کا ایک قول نقل کیا ہے، جہاں کہ چاروں بی معنوں کے حلقے ہے، لیکن جس کے مرکزی مشاہدہ کا احاطہ ہر نوع کے جاننے پر ہوتا ہے:

"Machery suggested that text can only be understood in the context of their utterance. The literary text is not created by an intention (objective or subjective); it is produced under determined conditions" (1978:78). When and where a text is written, the language in which it is inscribed, the tradition and debates, within which it intervenes, all come together to create a textual fabric."

ایک عہد میں (معاشی، معاشرتی، عسکری) طاقت کا توازن، وہ ادارے تشکیل دیتا ہے، جن میں کلام امہا سنے کی عظیم کے اصول طے کئے جاتے ہیں۔ یہی اصول، اس عہد کی دانش (Episteme) کے امتیازی نقوش کا تعین کرتے ہیں۔ جن کی روشنی میں کوئی کلام با معنی بنتا ہے۔ اس مشاہدے کی شہادت میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانیوں کو انگریزی زبان اور مغربی علوم پڑھانے پر اسرار اور ہندوستانی علوم کے ساتھ ساتھ اس ملک کی صنعت و ہنر کی تحقیر و تذلیل کی کوششوں کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ بہادر شاہ کے آخری معاہدے کی دس شرائط میں سے چھٹی شرط یہ تھی کہ قلعہ معلیٰ کے اندر ایک انگریزی اسکول کھولا جائے گا۔ میکالے بہادر کے مشرقی علوم کے متعلق بدنام زمانہ جملے سب کو یاد ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے علوم سے اب بھی شرم آتی ہے۔ لیکن جو عام نہیں وہ یہ ہے کہ یہی مسٹر مکالے اپنی پارلیامنٹ میں ہندوستانیوں کے متعلق یہ بیان دیتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ میں نے ہندوستانیوں جیسی زندہ اور دھڑکتی ہوئی کوئی دوسری قوم نہیں دیکھی۔ ان پر قابو پانا یا حکومت کرنا، اس وقت تک ممکن نہ ہوگا، جب تک ہم ان کی فکر اور سوچنے کے طریقے نہ بدل ڈالیں۔

اس بیان کے بعد جب ہم مکالے کو یہ لکھتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ ہندوستان میں وہ ایسا طبقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اپنی جلد کی حد تک تو ہندوستانی ہو مگر اپنی فکر و جذبہ میں انگریزوں کی طرح ہو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے نئے حکمران، بالکل شعوری طور پر، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، علم و دانش کے وہ اصول قائم کر رہے ہیں، جن کی روشنی میں اچھے، برے، اثبات، نفی، علم، جمل حتیٰ کہ ایک ہی وقوع کے حقیقت انسانہ ہونے کی محویت کا نیا معیار قائم ہوگا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہی ہوا۔ انگریزی سخت عملی

ہم (us) اور وہ (they) کا تکنیکی مخالف (Binary Opposition) قائم کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس نے ہم ہندوستانوں کے لئے انسان، انسانیت، علم اور فعلیت کی بنیادی تعریفیں بدل دیں اور یہ بھی طے کر دیا کہ تاریخ کو 'ہم' (us) کے نقطہ نظر سے لکھا جاتا ہے کہ اب 'ہم' سے کتنا غیر مبذب کا لئے دیکھی لوگوں کا نقطہ نظر سرے سے کوئی نقطہ نظر تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی چاہئے کہ ۱۸۵۷ء کی جہد آزادی کا کوئی Photograph یا Sketch ہندوستانوں کا بنایا ہوا، وجود ہی نہیں رکھتا۔ (اب سنا ہے کہ جامعہ ملیہ کے شعبہ تاریخ میں ہندوستانوں کے بنائے ہوئے کارٹونوں پر کوئی تحقیقی کام شروع ہوا ہے۔)

لیکن ہندوستان کی مظلوم آبادی کی اپنے حاکموں کے علوم و تہذیب کے متعلق آرا کا جائزہ لیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انگریز بہادر کے قائم کئے ہوئے 'کلام کلام' سے آگے بھی کچھ ہوتا رہا ہے:

بیکھر اترھرا کاژن، جو انیا لومبا کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق، جہد آب پاشی (irrigation) کے بنیاد گزار ہیں، جب ہندوستان تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھی لوگ

"Spoke with contempt, of english, calling them a king of civilized savage, wonderfully expert about fighting, but as inferior to their great men that we could not even keep in repair the work they had constructed much less, even imitate them in extending the system"

کافن نے مزید اعتراف کیا ہے کہ ریت کی مظلوم گہرائی تک ڈھیلے ڈھالی اپولی (Loose) زمین میں، بنیاد قائم کرنے کا بہتر اس نے ہندوستان کے دیکھی ماہرین سے سیکھا اور بیکھر کا فن لکھتا ہے:

"... With this lesson about foundation we built bridges weirs, aquaducts and every kind of hydraulic works"

عبداللطیف نے غدر کے متعلق اپنے روزنامے (مرتبہ پرنسپلر ظلیق احمد لکھائی) میں لکھا ہے کہ بیگم بازار دہلی کے اسلحہ سازوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ بھاپہ ۲ کو آکات حرب کم چڑھے ہیں تو ان لوگوں نے ان کے لئے آکات حرب ڈھالنے کی ذمہ داری خود اٹھائی اور انہوں نے جو توپیں، بندوقیں اور گولے تیار

کئے، وہ انگریزی فوج کے آلات حرب سے، اپنی طاقت، کارکردگی اور Precision میں، کسی طرح کم نہ تھے۔ دہلی پر قبضہ کے بعد انگریزوں نے یہ پورا محاذ، جنگیم بازار، نمیسٹ وٹا پورہ دیکر دیا۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ یہ جنگیم بازار کہاں تھا اور اس محلے کے وہ توپ ڈھالے والے کہاں گئے۔

تو میکالے بالکل ٹھیک سمجھتا تھا کہ ہندوستان کی ذہانت، اس کی صنعت و ہنرمندی اور ان کی معاملہ فہمی پر کسی فتح نہیں پائی جاسکتی جب تک ہم اس خطا راض میں علم و دانش کا پورا Paradigm تبدیل نہ کر دیں۔ اس انگریزی سوچ بلکہ سازش کا سب سے قوی وسیلہ انگریزی زبان کے ذریعے مغربی علوم کی تعلیم تھا اور اس میں شک نہیں کہ جہاں اس تعلیم نے اس ملک کے فطری ارتقا کی نیچ پدل دی، مگر خطہ صنعتیں تیار کیں، مشین کو دست کاری پر فوقیت حاصل ہوئی۔ مادی دولت سازی انسان جہد و جہد کا مقصد مقرر ہوا، جس کے لئے سازشوں کے نئے وسائل تیار کئے گئے، ہندوستانوں کو یقین دلایا گیا کہ صنعت، زراعت یا تجارت و ذریعہ معاش کی حیثیت سے ناکام ہو چکے ہیں اور ذریعہ عزت تو اب بالکل نہیں رہے۔ اس کی جگہ صرف نوکری اور وہ بھی نئے سرکار بہادر کی نوکری ہی انہیں معاشی آسائش اور عزت و اعتبار دونوں دلا سکتی ہے۔ ہندوستانوں کو ۱۸۵۷ء کی جنگ سے بڑی اور فیصلہ کن شکست اس محاذ پر ہوئی کہ انہیں بھی یقین آ گیا کہ ہمارے صاحب بہادر بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اب بھی کوئی کوئی دلیر انگریز یہ کہتے ہوئے منا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں ہمیں علم و تہذیب سکھانے آئے تھے۔ کمرے سکے (Capital) کو معیار تسلیم کرنے والے ہندوستانی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مادی ترقی کی موجودہ نیچ ہی اس کی فطری نیچ ہے، جس پر ہمیں حکومت انگلشیہ نے لگا دیا۔

مثیل نو کو کے نظام کلام (Discourse) کی تشکیل کے طریقہ کار اور اس کے معاشرتی نتائج کی تحقیق کے اصولوں کی روشنی میں، ایڈورڈ سعید اور ہوی بھابھانے مشرقیات کے حوالے سے جو کتابیں ا مضامین شائع کی ہیں ان سے رفتہ رفتہ زور سے بولے گئے اس جھوٹ کی قوت کمزور پڑنے لگی ہے۔ کسی حد تک Paradigm تبدیل ہو رہے ہیں اور ہمیں گتھے لگا ہے کہ سب کچھ دیکھا اور اتنا ہی نہیں ہے، جیسا اور جتنا اس عہد کی مغربی دانش نے ہمیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔

اب جب Discourse کی تعمیر کے وسائل کی تعمیر سے پردے اٹھنے لگے ہیں، دوسرے تمام علوم کی طرح روایتی تاریخ نگاری بھی معرض سوال میں ہے۔۔۔ "واقعہ" کیا ہے؟ اس کے وحدانی (Homogenous) کردار کی حقیقت کیا ہے؟ کسی واقعہ کے اسباب کی جستجو کا مورخ اور ادبی کی ذاتی ترجیحات، مصلحتوں سے کیا متعلق ہے؟ بیانیہ کا بنیادی کردار، واقعہ کی تعمیر پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ یہاں کی تعمیر میں معاصر طاقت (معاشی، علمی، عسکری) کے تناسب کا کیا رول ہے؟ یہ وہ سوال ہیں، جن کی روشنی میں فن تاریخ نویسی کا نئے سرے سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں ان سے تاریخ نگاری کی معرفیت، مورخ کی دیانت، واقعہ کی وحدانیت (Homogeniety) اور اس تاریخ کے مطالعہ سے برآمد ہونے والے نتائج کی افادیت، جیسے تاریخ نویسی کے تمام روایتی تصورات،

ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئے ہیں اور Louis Martin کے الفاظ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ:

"Everything occurs as though..... absolute power were re-counting its own story through the anonymous voice and writing of the narrator, who sees only what is it allows him to see. Thus the historian is the simulacrum of the king, his narrative, the simulations of the sovereign's history, whose effect is perfect narrative representation, without excess or loss" §

جنگ آزادی 1۸۵۷ء کی تاریخ کی حد تک یہ مشاہدہ بالکل صحیح ہے۔

حواشی

- 1- Ania Loomba; Colonialism/Post Colonialism, p-46
- 2- Hyden-White; The Value of Narrativity; p-75
- 3- Earnest Cassier, An Essay on Man; p-17
- 4- Ibid; p-203-204
- 5- Ania Loomba; Colonialism/Post Colonialism; p-36
- 6- Ania Loomba; Colonialism/Post Colonialism' p-67
- 7- Ibid; p-67
- 8- Ania Loomba; p-222

پروفیسر قاضی جمال حسین

غالب کی روش خاص اور سادہ بیانی کا مسئلہ

تذکرہ نگاروں اور غالب کے سوانح نگاروں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مرزا کی شعر گوئی کا ابتدائی زمانہ سچیدہ بیانی اور وقت پسندی کا تھا کہ وہ خیالی مضامین قلم کرتے اور اپنی جودانی طبع کے کرشمے دکھاتے تھے۔ لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی، مطلق صدر الدین آزاد، دہلوی اور بعض دوسرے دوستوں کی روک ٹوک سے وہ اس بے راہ روی سے باز آ گئے اور اپنی اس مخصوص روش پر انہوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ حالی کہتے ہیں:

”بہر حال مرزا ایک مدت کے بعد اپنی بے راہ روی سے خبردار ہوئے اور استقامت طبع اور سلامتی ذہن نے ان کو راہ راست پر ڈالے بغیر نہ چھوڑا۔“
مزید کہتے ہیں:

”گو ان کا ابتدائی کلام جس کو وہ حد سے زیادہ جگر کاوی اور دماغ سوڈی سے سرانجام کرتے تھے مقبول نہ ہوا مگر چونکہ تخیل سے بہت زیادہ کام لیا گیا تھا اس میں ایک غیر معمولی بلند پروازی پیدا ہو گئی تھی۔“ (یادگار غالب، ص ۱۱۷-۱۱۶، مطبوعہ غالب انسٹی ٹیوٹ، ۱۹۹۶ء)

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کا خیال ہے:

”دراوٹل حال پہ نکاشائے طبع دشوار پسند بہ طرز مرزا عبدالقادر، پیدل سخن می گفت و وقت آفرینہائی کرد، و آخر الامر از طریق اعتراض کردہ اہماز مطبوعہ ابداع منوود۔“
(گلشن بے خار، صفحہ ۱۳۹)

مرحومہ اسالیب ائمہ اور مقبول عام میراثیہ بیان کا یہ جبر اس قدر حاوی ہوا کہ معاصرین سے قطع نظر

خود مرزا کو یہ خیال ہونے لگا کہ ان کا تخلیق اور منفرد انداز بے راہ روی کی ایک صورت کہ جسے فوشی کی ابتدائی کاوش سمجھنا چاہئے۔ جو اب خود ان کی نظر میں بھی لائق اعتنائیں۔ چنانچہ مولوی عبدالرزاق شاہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”قبلہ اندازے فکر ظن میں بیدل واسیر و شوکت کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا چنانچہ ایک عزل کا مقطع یہ قلم

طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت ہے

چندہ برس کی عمر سے چھپس برس کی عمر تک مضامین خیالی لکھا کیا۔ دس برس میں بڑا دیوان جمع ہو گیا۔ آخر جب تیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا اور اسی یک قلم چاک کئے۔ دس چندہ شعر واسطے مومن کے دیوان حال میں رہنے دیے۔“ (ہمام مولوی عبدالرزاق شاہ کا، ادبی خطوط غالب مرزا محمد عمر مسکری صفحہ ۱۳۲)

اس طرح بیانات سے خیال ہوتا ہے کہ غالب کی مقبولیت اور انفرادیت کا انحصار نکتہ چینوں کے طرز و تعریض کے سبب راہ راست پر آنے کے بعد کہے گئے اشعار پر ہے اور یہی منتخب کلام ان کا تمامہ کلام ہے۔ جبکہ مرزا کا ادبی رویہ، متعدد خطوط میں جت جت ان کے بیانات اور سب پر مستزاد، ان کا اردو، فارسی دیوان و سوانح نگاروں کے اس خیال کی نفی کرتا ہے۔ معاصر شعراء کے مضامین و اسالیب اظہار کے بارے میں غالب کا موقف تو یہ تھا:

ہر چہ در گفتار غرقت، آں تک سن است

مرزا کی ایجاد پسند طبیعت کے مضامین کی جستجو اور معنی کی تلاش میں اوراک کی ان دیکھی سرحدوں سے گزر کر محسوسات یا جذبات کے بجائے، تصورات کا ایک نیا عالم ایجاد کرتی ہے اور ایک عام قاری اس عالم و نگار سے اپنی ہم آہنگی قائم کرنے میں بسا اوقات خود کو عاجز پاتا ہے۔ حالی نے مرزا کے عاشقانہ اشعار کے متعلق نہایت بلیغ بات کہی ہے کہ تہہ داری اور ندرت کے باوجود مرزا کے عاشقانہ اشعار میں وہ گرمی اور تاثیر نہیں ہوتی جو شعر کی جہاں اور غزل کا ایمان ہے۔ لکھتے ہیں۔۔۔

”عشق و محبت اور تمام تعلقات و معاملات عاشق و معشوق کا بیان، جیسا کہ ظاہر ہے محض نیچرل سادگی اور بے تفلنی چاہتا ہے اور شاعرانہ صنعت سے، جس کو مرزا نے چاہا شاعری کے نقطہ سے تعبیر کیا ہے، ابا کرتا ہے۔ برخلاف اس کے مرزا اہل انصاف کلام میں اپنی مصطلح شاعری کا سر دشت ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے انا ما شاء اللہ۔ اس لئے ان کے عاشقانہ اشعار میں باوجود کمال جزالت و محتانت کے وہ گرمی و تاثیر جو شعر کی جان اور غزل کا ایمان ہے عام طور پر نہیں پائی جاتی۔“ (یادگار غالب، صفحہ ۱۹)

دراصل شاعری میں مرزا کا سر دکار گرمی اور تاثیر سے کہیں زیادہ مضامین تازہ کی تلاش اور حق آفرینی سے تھا۔ نازک خیالی ان کے نزدیک کلام کا جو ہر تھا۔ فنی ہر گوپال نقض کو انہوں نے لکھا تھا کہ ”بھائی شاعری معنی آفرینی ہے، تافنیہ پائی نہیں۔“ ”نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کے کلام میں جو بات انہیں سب سے زیادہ حاصل تھی ہے اسے۔ قاضی عبدالخلیل جنون کے نام خط میں اپنے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے کہیں تو کہتے ہیں اس مطلع میں خیال بے حد قبیح، مگر کو کندن و کاہ بردن، کہیں یہ کہ یہ بہت لطیف تقریر ہے۔

حسن اور اس پر حسن سخن، وہ گئی بواہوس کی شرم اپنے چاند ہے، غیر کو آ زمانے کیوں کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ”مولوی صاحب کیا لطیف معنی ہیں داو دینا۔“

تھو سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہو اگر تارے برے

کی تشریح میں لکھتے ہیں۔ یہ مضمون کچھ آواز چاہتا ہے۔ پھر تفصیل سے ان کے خلاف مقدمات بیان کرتے ہیں جن پر شعر کا سمجھنا متوقف ہے۔ فنی ہر گوپال نقض کے نام ایک خط میں جنس کے ایک مطلع پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں ایک ”بنو زائدہ“ ہے یہ غلط معنی ہے تخم ہے۔ یہ عیب ہے اس کی بیرونی کون کرے گا۔ جنس تو آدمی تھا یہ مطلع اگر جبریل کا ہوتا تو اس کو سندھ جانو اور اس کی بیرونی نہ کرو۔

یہ واقعہ ہے کہ غالب کے معاصر مولوی عبدالقادر راہپوری اور حکیم آغا جان بخش سے لے کر یگانہ چنگیزی تک غالب کو کھمل گو سے لے کر معمولی شاعر تک کہنے والوں کی ایک مسلسل تاریخ ہے اور سبھی نے اپنی فہم کے مطابق ان اسباب کی نشاندہی بھی کی ہے جو غالب کی عظمت پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر

عبداللطیف کو غالب کے کلام میں زندگی سے ہم آہنگی کی کمی کا شکوہ ہے جو ان کے نزدیک بڑی عظمت شاعری کی بنیادی شرط ہے۔ ان کے خیال میں غالب کا ذہن خارجی دنیا یا اجتماع سے وہ ہم آہنگی پیدا نہ کر سکا جو ذہن انسانی کی رلعت اور بلندی کے لئے ناگزیر ہے۔ غالب کی انفرادیت پر اعتبار خیال کرتے ہوئے حسن عسکری نے بھی تقریباً اسی قسم کی بات کہی ہے کہ غالب کے نزدیک روحانی بلندی کا فقط ایک ہی تصور تھا کہ تعینات کو نیچے چھوڑ کر اوپر اٹھیں جبکہ میر انیس تعینات میں رہ کر اور تعینات کی تہہ میں جا کر روحانی درجہ حاصل کرتے ہیں۔

حیرت اس وقت ہوتی ہے جب غالب کے سب سے بڑے ادا شناس اور عقیدت مند خواجہ حالی بھی مرزا کے خاص رنگ کو بیان کرنے میں اعتدار کا لہجہ اختیار کرتے ہیں اور اس وقت صاف محسوس ہوتا ہے کہ کلام غالب کے خاکے کے لئے جداگانہ معیاروں کی ضرورت کا اعتراف کرنے میں غالب کے تئیں حالی کا پورا رویہ اس شعریات کا زائیدہ ہے جسے خواجہ حالی مطالعہ غالب کے لئے بے سود قرار دیتے ہیں اور نئے معیاروں کی ضرورت پر اصرار کرتے ہیں۔ لیکن وہ نیا معیار کیا ہوگا؟ اور وہ نئی شعریات کن اصولوں پر قائم ہوں گی؟ اس کی واضح نشان دہی حالی نہیں کرتے۔ شاہ نصیر اور ناسخ کی لطیفی کا اعتراف کرنے کے باوجود اس عہد کا ادبی معاشرہ نازک طیلی اور مضمون آفرینی کو فراموش کی روایت سے ہم آہنگ پاتا ہے۔

محمد حسین آزاد نے ناسخ کے ترجمہ میں ان کی خیال بندی اور مضمون آفرینی کا دفاع کرتے ہوئے نہایت سچے کی بات کہی ہے کہ۔۔

”خیال بند، طباع اور مشکل پسند لوگ اگر چاہنے خیالوں میں مست رہتے ہیں مگر چونکہ فیض سخن خالی نہیں چاہا اور مطلق کو بڑی تاثر ہے اس لئے مشکل کلام میں بھی ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے ان کے اور ان کے طرف داروں کے دعووں کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے۔“ (آب حیات، صفحہ ۳۳۳)

مہارت کا بین السطور، آزاد کے جہان پر بیان سے ہی ظاہر ہے کہ خیال بند شعرا کے تئیں خود ان کی

رائے کیا ہے؟ لکھتے ہیں۔۔

مشکل کلام میں بھی ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے

ظاہر ہے کہ کلام کا اشکال لطف میں مانع ہے لیکن فیضِ سخن اور منطق کی بدولت جو لطف پیدا بھی ہوتا ہے وہ اپنی تاثیر اور کیفیت میں غزل کے مانوس لطف اور اس تاثیر سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ خیال بندی اور مضمونِ آفرینی کا لطف مہم سر کرنے، شکل گرہ کو کھولنے یا معنی دہریاب کو پالینے کا لطف ہے جو عام انسانی جذبات کی تحریک اور اس کی لطیف تہوں میں ارتعاش سے حاصل ہونے والے لطف سے ہر مراحل دور ہے۔

محمد حسین آزاد مزید لکھتے ہیں کہ

’فارسی میں جلال اسیرِ قاسم مشہدی پیدل اور ناصر علی وغیرہ استاذِ مکرر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نازک خیالوں کی بدولت خیال بند اور معنی یاب لقب پایا۔‘ (آب حیات صفحہ ۳۳۲)

ریختہ میں دو یا زیادہ سے زیادہ تین شاعروں کی انفرادی کاوشیں وہ بھی بعض صورتوں میں ناکام اور بے مزہ! بھلا جگر کا دی کی پیدوش کیے کر قول عام یا سند کا درجہ حاصل کرتی۔

شخص الرحمن فاروقی نے اپنے سیرِ حامل مضمون ’خیال بند غالب‘ میں حالی اور محمد حسین آزاد کے دفاعی لہجے کو مختلف فارسی شعرا کے حوالے سے ایک مثبت اور توانا آواز میں تبدیل کرنے کی بڑی زور کو شش کی ہے۔ فاروقی کی طویل بحث و تحقیق کے بعد اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ خیال بند شعرا بشمول غالب عالم آشنائی سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ وہ اپنی نظائیات، تراکیب، استعاروں اور مضامین سے ایسی فضا تعمیر کرتے ہیں جو عام قاری کے لئے یکسر نامانوس ہوتی ہے۔ ان کے کلام کا مرادبی قاری یا قارئین کا جذبہ اچانک تبدیل ہو جاتا ہے۔ صوفی کے طور پر حمد اول و دوم ان سے فقط چند اشعار ملاحظہ ہوں۔۔

خط عارض سے لکھا ہے زلف کو الفت نے عہد یک قلم منظور ہے جو کچھ پر بیانی کرے
مستی بہ ذوق غفلت ساقی ہلاک ہے موج شراب یک مژدہ خوابناک ہے

برہم سے وحشت کدو ہے کسی کی چشم مست کا شیشہ میں نبض پری پنہاں ہے سورج بادہ سے
 ہے وحشت طبعیت ایجاد یا سنجیز یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی
 ہر سنگ وحشت ہے صدف کو ہر شکست نقصان نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی
 خدا دل دیوان کے ان اشعار کے بارے میں مجموعی طور پر متعدد جعلی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔

۳۔ تراکیب نے خیالات کو مزید جھلک اور معنی کو اثر و لیدہ بنا دیا ہے

۴۔ اجزائے شعر میں اکثر مقامات محدود ہیں اس لئے پابھی ربط کی تنقید کے لئے بعض تمبیہی بیانات ضروری ہیں۔

۵۔ شعر کا مضمون اجنبی ہے۔ قدامت کے کام میں ان مضامین کی روایت عام طور پر نہیں ملتی۔

۶۔ اشعار کا سر دکا تحقیقاتی اور بڑی حد تک تجزیہ ہے۔

۷۔ ان اشعار سے وابستہ لطف احتسابی اور وجدانی کے بجائے تحقیقاتی اور تعمیری نوعیت کا ہے۔

۸۔ اور آخری بات یہ کہ اپنی جگہ کاوی اور نکندہ سی سے قاری جب تک مصرعوں کا منطقی ربط درست کرتا ہے جذبے اور احساس کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا ہے بلکہ زمانی عرصے کی طوالت کے سبب یہ نظام قائم ہی نہیں ہو پاتا۔

واقعہ یہ ہے کہ مرزا کی طبیعت غایت درجہ ایجاد پسند تھی اور تخلیقی و فوری بھی بے نہایت تھا، انہیں اس حقیقت کا نہ صرف علم تھا بلکہ اس کا شدید احساس بھی تھا کہ انہیں اپنی نثر اور شاعری کسی کی بھی داد و پادازہ پابست نہیں ملی۔ مرزا کے خیالات ایسے بلند اور طبیعت اتنی پر جوش تھی کہ رسوم و قعود کی پابندی انہیں منظور ہی نہیں تھی۔ تمام معاصرین ان کے سامنے نہ صرف یہ کہ کم مایہ تھے بلکہ مرزا سمجھتے بھی یہی تھے۔ ایسی صورت میں مختلف باز خیال نقطہ انھیں مخصوص کوئی اپنی محفل میں باریابی کی اجازت دیتا ہے تو کیا تعجب!

محمد حسین آزاد نے تاریخ کی نازک خیالی اور خیال بندی کا تجزیہ کرتے ہوئے دلچسپ بات لکھی ہے

کہ:

”بعض طبیعتیں ابتدائی سے پر زور ہوتی ہیں۔ نگران کی تیز اور خیالات بلند ہوتے ہیں۔ مگر استاد نہیں ہوتا کہ اس ہونہار پچھیرے کو روک کر نکالے اور اصول کی باگوں پر لگائے پھر اس خود سری کو ان کی آسودہ حالی اور بے احتیاطی زیادہ قوت دیتی ہے جو کسی جو ہر شناس یا فن فہم کی پروا نہیں کرتی۔ وہ اپنی تصویریں آپ سمجھتے ہیں اور آپ ان پر قربان ہوتے ہیں۔“

ظہار ہے کہ تاریخ شاعری میں کسی کے شاگرد نہیں تھے مگر آپ حیات کی روایت درست ہے تو شیخ صاحب ایک دن اغیار کی نظر بچا کر اپنی فرمائیں میر صاحب کی خدمت میں بہ غرض اصلاح لے گئے لیکن خدا معلوم میر صاحب نے تاریخ سے کیا کہہ دیا کہ دل شکستہ ہو کر وہ ابس چلے آئے اور یہ کہا کہ میر صاحب بھی آخر آدمی ہیں فرشتہ تو نہیں! اپنے کلام کو آپ ہی اصلاح دوں گا۔“

غوثی قسمت سے مرزا غالب کو ملا عبد الصمد کی شکل میں استاد تو مل گیا لیکن ’تاجہ‘ کے کسی کی بھی شاگردی غالب کے منصب سے فردِ متقی چنانچہ مرزا کی زبان سے یہ بھی شایع کیا کہ ”مجھ کو مبداء فیاض کے سوا کسی سے کلمہ نہیں اور عبد الصمد محض ایک فرضی نام ہے۔ چونکہ مجھ کو لوگ بے استاد کہتے تھے ان کا منہ بند کرنے کے لئے میں نے ایک فرضی استاد گڑھ لیا۔“ (یادگار غالب ص ۱۳۴)

یہ اخذ فیض از مبداء فیاض و غم از اسلاف کہ بود و ام قد رے دیہ تر در اں در گاہ یعنی میں مبداء فیاض سے اخذ فیض کرنے میں اسلاف سے بھی بڑھ کر ہوں۔ کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا میں آ گئے۔

ان کے بعد دنیا میں آنے کی وجہ سے مجھے غیب سے فیض حاصل کرنے کا وقت زیادہ میسر آیا۔ یہ اعزاز بیان معاصرین پر اپنی برتری کا اظہار نہیں بلکہ نہایت لطیف شاعرانہ حسن کے ساتھ اسلاف پر بھی اپنے تفوق کا اعلان ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ علامۃ الودود تجربات کا سادہ اور مانوس حیرانہ میں جہان غالب کو کبھی خوش نہیں آتا۔
 یہ قول شیخ نے ان کی فکر کا شاہین عقاب سے کم کسی دوسرے شکار پر راضی نہیں ہو رہا۔ ان کا اہم خیال عرصہ ملک
 کے سوا کسی دوسری جگہ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اجمہار کی قدرت اور خیال کی وسعت کی کے بغیر مرزا کے
 نزدیک کوئی کلام لائق اعتنائی نہیں۔

خون سادہ و لم رازہ فریبہ غالب نکتہ چند بہ پیچیدہ بیانی بہ من آر

☆☆☆

غالب اکیڈمی کی نئی کتاب

مطالعات خطوط غالب

انتخاب: حکیم عبدالحمیدؒ

قیمت: -/150 روپے

صفحات: 152

خطوط غالب کے تعلق سے اہم مضامین کا انتخاب۔

مولانا فضل حق خیر آبادی

نیک اے شیخ آنسو بن کے پردانے کی آنکھوں سے

سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری

مولانا فضل حق خیر آبادی جنگ آزادی 1857 کے ایک نامور مددگار تھے۔ انھوں نے اس انقلاب میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا جس کا اعتراف مورخین وقت نے یکساں طور پر کیا ہے۔ لہذا اگر مولانا کو قائد انقلاب کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے یا پھر نقیب انقلاب کے نام سے بھی انھیں یاد کیا جاسکتا ہے۔

مولانا فاروقی شیخ تھے اور ان کے والد ماجد کا نام مولانا فضل امام خیر آبادی تھا جو علمائے عصر میں ممتاز اور علوم عقلیہ کے اعلیٰ درجے پر سرفراز تھے اور دینی و دنیوی دونوں ہی دونوں اور نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ان کے والد یعنی مولانا فضل حق خیر آبادی کے دادا مولانا محمد ارشد نے ہر کام کو خیر یا کد کر خیر آباد ضلع جیتا پر ادوہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ مولانا کا شجر نسب اگر آپ مولانا سے ہی شروع کریں تو 33 واسطوں کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر الفاروق تک پہنچتا ہے جو ایک انتہائی قابل فخر اور خوش نصیبی کی بات ہے جس کے بعد مولانا کے خاندانی پس منظر پر کسی بھی قسم کی قلم طرازی بے معنی ہوگی۔

مولانا فضل حق خیر آبادی اپنے آبائی وطن خیر آباد میں 1212ھ مطابق 1797ء پیدا ہوئے تھے۔ یہی سال مرزا غالب کی پیدائش کا بھی ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز خیر آباد سے ہی ہوا اور پھر آپ نے علم و فضل میں ایسا کمال حاصل کیا اور اپنی حیات ہی میں ایسی شہرت حاصل کی جو اکثر علماء کو حیات کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کو دنیاوی و دینی امور میں عبور حاصل تھا جس کی وجہ سے سرزمین ہند

میں بلاشبہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جید عالم تھے۔ خصوصاً عربی زبان میں وہ قادر الکلام، قادر القلم اور قادر اللسان تھے۔

مولانا کی دو شاہدیاں ہونیں۔ پہلی اہلیہ بی بی وزیر بن دختر غنی فضل احمد بن حسین میاں تھیں جن سے تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں اور ایک صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی۔ مولانا کی زوجہ جانی دہلی کی تھیں ان سے دو صاحبزادے مولوی شمس الحق اور مولوی علاء الحق پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالحق کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا، مولانا فضل حق خیر آبادی کو بہت عزت تھی۔ مولانا عبدالحق نے والد ماجد کے نام نای کوادر گرامی بنایا اور اسی لائق شاگرد نے لائق استاد کو مزید بالا مقام تک پہنچایا۔

اس سلسلے میں یہاں ایک دلچسپ واقعہ کا بیان از خود اس حقیقت کا آئینہ ہے۔

مولانا کے دوران اسیری جزیرہ اٹمان میں بعض امیر فرنگ علماء نے دریافت کیا کہ انھوں نے ہندوستان میں کیا یادگار چھوڑی ہے تو مولانا نے برہنہ فرمایا ایک حاشیہ شرح قاضی مبارک اور دوسری یادگار برخوردار عبدالحق۔

اس جملہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کو عبدالحق کس قدر عزیز تھے۔ غالباً یہی موقع ہے کہ ہمیں پر ایک برعکس واقعہ بھی پیش کر دیا جائے۔ مولوی اکرام اللہ شہابی کو پامووی نے شمس العلماء مولانا عبدالحق خیر آبادی سے پوچھا، بھائی دنیا میں حکیم کا اطلاق کن کن لوگوں پر ہوتا ہے تو مولانا عبدالحق فرماتے ہیں کہ ”بھائی ساڑھے تین حکیم اس دنیا میں ہیں۔ ایک معلم اولیٰ ارسطو۔ دوسرے معلم ثانی فارابی تیسرے میرے والد ماجد مولانا فضل حق اور نصف ہند۔“

اٹمان میں کسی کہیں ہستیاں تھیں جن کے سینوں میں علم کا بحر نکلاں ہمیشہ موجزن رہتا تھا۔ غالباً یہ مولانا فضل حق خیر آبادی جیسی ہستیوں کی موجودگی کا نتیجہ تھا کہ اٹمان جبہ باد نام جزیرہ دارالعلوم بن گیا، لیجئے مولانا فضل حق خیر آبادی کی علم و دانائی کا ایک اور واقعہ پیش ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مولانا دہلی میں مرشد دار کے عہدہ پر فائز تھے۔ قاضی دلیاس حسین سیٹا پوری راوی ہیں کہ دہلی کے کسی پٹا پر کسی وجہ سے آمد و رفت بند کر دی گئی تھی۔ علامہ کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے اور پٹے پر سے

ہارات لے جانے کی اجازت چاہی۔ مولانا نے دستخط شدہ اجازت نامہ دے دیا۔

”رکومت جانے دو“

یہ پرچہ دیکھ کر محققین پہلے نے ہارات کو جانے دیا۔ حکومت کی طرف سے محققین کا جواب طلب ہو گیا اور انہوں نے مولانا کا اجازت نامہ پیش کر دیا۔ مولانا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے تو لکھا تھا ”رکومت جانے دو“ افسرانِ لا جواب ہو گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ مولانا نے اپنی عقل و دانائی سے غریبوں کا کام بھی نکال دیا اور خود پر کسی قسم کا الزام بھی نہ اُٹا دیا۔

درس و قدر میں کے علاوہ مولانا کا قلم کبھی خاموش نہیں رہا اور ان کے قلم کی گل افشانیوں سے بے شمار تصانیف وجود میں آئیں۔ جن کی تعداد عربی رسائل کے علاوہ چالیس (40) سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان تصانیف کے علاوہ مولانا کے دیگر عربی رسائل بھی کافی تعداد میں ہیں۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ مولانا کی چند ہی تصانیف زنجیرِ مطہارت سے آراستہ ہو سکیں اور باقی سب غیر مطبوعہ ہیں۔ مطبوعہ تصانیف بھی اب بالکل نایاب ہیں۔ مولانا کی شخصیت اعلیٰ علم و حکمت پر کوکب درخشاں بن کر چمکی ہے۔ قدرت نے ان کی ہستی میں گونا گوں کمالات جمع کر دیے تھے۔ وہ ایک پگاندہ روزگارِ قلمی، یکمائے زمانہ فاضل لغت و ادب اور علوم و دینیہ کے عالم بے مثال تھے۔ سرسید جیسے مفکر اور دانشور مولانا کے فضل و کمال کے معترف تھے تو غالب جیسے نامور اور لفظی شاعر کو مولانا سے والہانہ عقیدت تھی۔ غالب تو مولانا کی وفات کے بعد اپنی زندگی کو بے کیف سمجھنے لگے تھے۔ جبکہ شاعر امیرِ بینائی جیسی صاحبِ علم ہستیاں مولانا کو افضل الفاضل و اکمل الاکمل و شگاہ اور فرائض پہلو کہا کرتی تھیں۔

شعر و سخن کے میدان میں بھی مولانا تاریخِ ادب کے اوراق پر اپنے نقوش چھوڑ گئے ہیں جو نا قابلِ فراموش ہیں۔ عربی کے وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے اور ایک بلند مقام پر فائز تھے۔ ان کے عربی اشعار کی تعداد تقریباً چار ہزار سے زائد ہے۔ عربی زبان میں گھٹس کا معمول نہیں ہے۔ مولانا کی طبیعت کا زعمہ جاوید ثبوت ان کی عربی کی تصانیف موجود ہیں یا پھر ان کے عربی خطابات۔ اس کے علاوہ ادب کی کبھی بیش بہا خدمات انہوں نے انجام دی ہوگی، اس کا اعجازِ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا کس مٹی کے خیر

تھے؟ خیر آباد کی مہروں خیز زمین جس نے اردو ادب کو ایسے شہرہ آفاق، گوہرانِ سخن عطا کیے جو آج بھی اردو ادب کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ مولانا نے جب آنکھ کھولی تو خیر آباد اور اس کے اطرافِ عظمٰی و فضل سے جلوہ گر تھے۔ خیر آباد کی فضا انہیں شعر و ادب سے معطر ہو رہی تھیں۔ وہ خیر آباد جس نے انہیں شمعِ سخن روشن کی جس سے ہندوستان کا شعری ادب آج بھی منور ہے۔

لہذا یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اس ماحول میں پیدائش پانے والا ذہن کیسی تاریخ ساز ہستی کا امین ہوگا۔ مولانا خیر آباد سے دہلی پہنچے تو وہاں ایک سے ایک بڑھ کر باکمال نظر آیا۔ مفسرین، محدثین، فلاسفہ، اولیاء اور شعرائے اکرام کا اجتماع دہلی میں پہلے سے موجود تھا۔

مولانا کا دہلی میں قیام تین بار رہا۔ پہلی بار جب ان کے والد ماجد دہلی میں سرحد وارتھے۔ دوسری بار جب وہ خود یہاں ملازمت کے سلسلہ میں مقیم رہے اور تیسری بار جب وہ الور کی ملازمت سے مستعفی ہو کر دہلی تشریف لائے جب انتخاب کی آمد آدھی اور چنگاریاں شعلوں میں تبدیل ہونے والی تھیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مولانا نے فاکہ انتخاب کی حیثیت سے دہ کو رواروا کیا جو ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جانا چاہیے، جس کا تذکرہ بھی ضروری ہے لیکن اس سے قبل دہلی میں مولانا کی ادبی مشغولیات اور غالب سے ان کے گہرے اور خلصانہ تعلقات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔

غالب جیسے نامور اور فلسفی شاعر کو مولانا سے والہانہ عقیدت تھی، مولانا نے دورانِ قیام رام پور و ناب سے ہمیشہ غالب کی تعریف و توصیف کی، جس کی وجہ سے مرزا کو مالی فاکہ و پہچان اور غالب کا بڑا براہ راست راجپور سے رابطہ قائم ہوا اور یہ تعلق ان کے لئے کافی عرصہ تک فاکہ و مند ثابت رہا۔ یہ مولانا ہی کی کرم فرمائی کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی مولانا ہمیشہ مرزا غالب کی مالی امداد کے لیے کوشاں رہتے تھے۔

مولانا کے ساتھ مرزا غالب کے گہرے تعلقات شاید اس وجہ سے بھی تھے کہ وہ دونوں ہم سن تھے، دونوں کا سال پیدائش 1797ء تھا۔ جبکہ مطلق صدرالمدین خاں آرزو دونوں سے (8) سال بڑے

تھے۔ تینوں ایک دوسرے کے ہم جان دہم غالب تھے۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ مفتی صاحب مولانا سے (8) سال بعد ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ مرزا غالب نے ولادت میں ایک دوست کا ساتھ دیا اور وفات میں دوسرے کا۔

مرزا غالب کا شعر کوئی کا انداز بھی سے جدا تھا اور ان کی طبیعت مشکل پسند تھی۔ جس میں علماء و فضلاء کی قربتوں نے اور شدت پیدا کر دی تھی۔ جس کی وجہ سے ان کی شاعری کی قدر علماء و فضلاء مایوس و ناشور طبقہ ہی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مفتی صاحب اس بنا پر غالب سے سخت ناان اور ناخوش تھے مگر غالب کو مفتی صاحب کی کوئی پروا نہ تھی لیکن مولانا کے مشورہ کے علاوہ ان کی صحبت اور شریک مجلس ہونے کی وجہ سے غالب کی سمجھ میں آئی گیا۔ کہ ان کا کلام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گا تو مرزا پریشان بھی ہوئے اور انھوں نے اپنی روش بھی تبدیل کی۔ یہ واقعہ مولوی محمد حسین آزاد نے آپ حیات میں بھی بیان کیا ہے۔

مرزا غالب مولانا کی کس قدر عزت و احترام کرتے تھے اس کی تصدیق ان کے متعدد خطوط سے ہوتی ہے۔ مرزا نے ایک خط میں مولانا کو خط نہ بھیجنے کی شکایت لکھی ہے اور ایک قصیدہ جو محمد میں عربی کے قصیدے کی طرح پرکھا گیا تھا ”بھیجا اور مولانا سے اس کی داد کے بھی خواہاں ہوئے۔

یہ تو کہا ہی جا چکا ہے کہ مولانا کا وطن مالوف خیر آباد علم و ادب کا مرکز بنا ہوا تھا اور مولانا دہلی پہنچے تو وہاں بھی چار طرف باکمال حضرات کا جھنگھلاٹا ہوا تھا۔ لہذا مولانا کو اور کیا چاہیے تھا، نتیجہ کے طور پر مولانا کے یہاں روزنی نشست اور محفل چمنے لگی اور دہلی میں علماء و فضلاء کے دو مقام نشست کے لیے مخصوص ہو گئے۔ ایک مولانا کے یہاں اور دوسرا مفتی آزادہ کی رہائش گاہ پر جبکہ مولانا کے دولت کدہ پر تو ہر آٹھویں دن شعرائے دہلی کی محفل ہوا کرتی تھی۔ جن میں صہبائی، مومن۔ آزادہ، احسان، نصیر، ثار۔ شفیق، ضمیر۔ منون اور نصیر وغیرہ کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔

یہ دربار کسی بھی شاہی دربار سے کم نہ تھا۔ اکبر شاہ جانی جیسے بادشاہ کو بھی اپنے دربار میں ایسی ہستیوں کی موجودگی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے پڑتے تھے۔ لیکن مولانا اور مفتی جیسے شاہان علم نے اپنے حسن اخلاق سے بے شمار نذرانے اور باکمال حضرات کو اپنا گرویدہ و رہبری بنالیا تھا اور یہ مجلس کبھی

کسی سے قصا نہیں ہوتی تھی۔

مولانا نے جنگ آزادی 1857 میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ آپ 16 اگست 1857 کو بہادر شاہ ظفر کے پاس آئے تھے۔ جامع مسجد دہلی سے جاری ہونے والا مشہور فتویٰ جہاد آپ ہی کے قلم کی دین تھا جس پر تقریباً 38 مشارع و علمائے ناموران نے دستخط کئے تھے حالانکہ اس فتویٰ پر مولانا کے اپنے دستخط نہیں تھے گو کہ مولانا نے یہ فتویٰ جاری کرنے سے قبل جمعہ کی نماز کے خطبہ میں ایک ولولہ انگیز تقریر کی تھی جس نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ تنبیہ کے طور پر سارے ہندوستان میں انقلاب کے لیے زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس فتویٰ کا مولانا سے کوئی سروکار ہی نہیں کیونکہ یہ مولانا کی دہلی آمد سے پہلے جاری ہو چکا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس پر مولانا کے دستخط نہیں ہیں۔

بہر حال مولانا دہلی آمد سے قبل 400 روپیہ ماہوار کے تکلیف پر مہاراجہ الور کی ملازمت میں تھے۔ اس ملازمت کو ترک کر کے ہی وہ دہلی آئے تھے۔ مولانا کی شہرت کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر مولانا کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ”تذکرہ جنگ دہلی“ میں مبارک شاہ جو مولانا کی دہلی آمد اور ان کے کردار کے چشم دید گواہ ہیں اس طرح رقمطراز ہیں۔

”مولانا فضل حق خیر آبادی جو کہ الور کے راجہ کی ملازمت میں 450 روپیہ ماہوار پر تھے، اب دہلی آ گئے ہیں چونکہ مولوی صاحب اپنی فہم و فراست کی بنا پر پورے ہندوستان میں مانے جاتے تھے لہذا بادشاہ نے ان کو معاونین میں شامل کر لیا۔ ان کی آمد سے حکیم احسن اللہ خاں انتہائی ناخوش تھے کیونکہ حکیم احسن اللہ خاں کو خطرہ تھا کہ اسے مشہور مولوی ضرور بادشاہ پر اثر انداز ہوں گے۔ لیکن فضل حق نے از سر نو جہاد کا کوئی فتویٰ جاری نہ کیا اور نہ ہی بادشاہ کو غلط مشورہ دیا اگرچہ وہ اس کی مجلسوں میں ہوتے تھے۔“

غلط مشورہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا جس سے انقلاب کو

کسی قسم کا نقصان پہنچتا۔

مولانا نے فتویٰ جاری کیا تھا یا نہیں یا ان کی دہلی آمد سے قبل فتویٰ جاری ہو چکا تھا اس اختلاف رائے کے باوجود مولانا کے جنگ میں نظر باقی اور عملی کردار پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ انتہائی نازک حالات میں دہلی تشریف لائے تھے اور آتے ہی انتھائیوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی جیسا کہ انگریزی جاسوسوں کے خطوط سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مبارک شاہ کے بیان کے مطابق نجف گڑھ کی شکست خوردہ انتھائی فوج جب دہلی واپس آئی تو اس کی خوراک کا انتظام مولانا نے ہی کیا تھا۔

یہاں پر انگریزی جاسوسوں کے خطوط کے چند اقتباسات ہیں جن سے مولانا کی عملی شرکت کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے:

- 1 مولانا فضل حق اور کے راجہ کی ملازمت چھوڑ کر دہلی آ گیا ہے۔
- 2 ایک ہفتے سے مولوی فضل حق مالور سے یہاں آئے اور تخریب زبانی عداوت سرکار شریک کوٹ کے ہوئے اور کل جینان کا ناظم سہارنپور مقرر ہوا اور مولوی میاں خان نائب سرشتہ دار گورڈ گاؤں اور مشیر نژاد مولوی صاحب بھی ناظم گورڈ گاؤں مقرر ہوئے۔
- 3 اور کے مولوی فضل حق پچھلے ہفتے سے یہاں ہیں اور انگریزی حکومت کی شدت سے مخالفت اور دوسری ترکیبوں سے کونسل کے درکن بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا لڑکا سہارنپور کا ناظم مقرر ہوا ہے۔
- 4 مولوی فضل حق جب سے دہلی آیا ہے شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں مصروف ہے۔ وہ کہتا پھر تا ہے کہ اس نے آگرہ گزٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے کہ جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام باشندوں کو قتل کر دینے اور پورے شہر کو سہار کر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔

آنے والی لسٹوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں دہلی کا شہر آباد تھا۔ شاہی مسجد کا صرف ایک جینا باقی چھوڑا جائے گا۔

- 5 ممکن ہے باقی آج انگریزی سورتوں پر حملہ کریں۔ مولوی فضل حق کے کہنے پر شہزادے ان حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ محاذ پر جاتے ہیں اور عوام سبزی منڈی کے پل پر لڑتے ہیں۔
- 6 اگر آپ مرزا الہی بخش کو اس کے خط کا جواب دیں تو اس مقصد کے لیے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا اور مولوی فضل حق اور دوسرے باغیوں کو شہر سے باہر نکال دے گا۔
- 7 ان کے علاوہ کونسل میں دہلی کے ہر جماعت کے پانچ پانچ سپاہی اور مولوی فضل حق بھی شامل ہیں۔۔۔۔

الغرض یہ کہ ان اقتباسات کے علاوہ بے شمار ایسی تحریریں موجود ہیں جن سے مولانا کی جنگ آزادی میں شرکت، سرگرمیاں اور دیگر کارروائیوں کا ثبوت ملتا ہے۔ مؤرخین کے بیانات علاحدہ ہیں۔ جیون لال اور لطیف کے علاوہ دیگر روزناموں میں بھی مولانا کا ذکر موجود ہے۔ جیون لال نے تو یہاں تک لکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی فضل حق کے پاس اپنی فوج بھی تھی۔ بہر کیف یہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ مولانا کو قاتل انتھاب یا مجاہد جلیل یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ان کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ ہر منصوبے اور مشورے میں شریک رہتے تھے۔

مولانا نے اپنے والد علامہ فضل امام اور حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے تعلیم اور تربیت حاصل کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مختلف علوم میں خاص مرتبہ حاصل کر لیا تھا اور یقیناً فن منطق میں ان کا عملی سرمایہ اجتہاد کے درجہ تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ ایک انتہائی خوشحال اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کے ذرائع، ریسورس اور شہرت محض خیر آباد تک ہی نہیں محدود تھے۔ مولانا کا قیام بسلسلہ کلازمت و دیگر مشغولیات دہلی، راجپور، الور، ٹونک، سہارنپور اور لکھنؤ میں بھی رہا تھا۔

مولانا کو بہادر شاہ ظفر بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے جس کا اعجازہ ذیل میں بیان کئے گئے واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے:

”دہلی سے جمہور رواجی کے وقت بہار شاہ ظفر نے اپنا طبعوس ووشالہ علامہ کو اوڑھایا اور آبدیدہ ہو کر کہا چنگ آپ جانے کو تیار ہیں میرے لئے بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ میں بھی اس کو منظور کروں مگر خدا عظیم ہے کہ لفظ ”وداع“ زبان پر لانا دشوار ہے۔“

مرزا غالب نے بھی اپنے ایک خط میں اس المناک درد فراق کا حال لکھا ہے۔ یہ خط طویل بہت ہے اور مولوی سراج الدین کو لکھا گیا تھا۔ اس خط سے مرزا غالب کا علامہ سے بے پایاں خلوص اور غم جبر غاہر ہوتا ہے اور سچے پناہ خلوص و محبت کا ثبوت بھی اس طرح کے احساسات کا اظہار غالب کے اس خط سے بھی ہوتا ہے، جو انھوں نے مولانا کے کمر کے قریب آگ لگنے پر مولانا کو لکھا تھا۔

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے دہلی میں مولانا کے مرزا غالب اور مفتی صدر الدین خاں آزرہ سے ہم جان و ہم قالب والے تعلقات تھے۔ جس طرح جسم اپنے اعضاء کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا اسی طرح ان تینوں حضرات کو جسم خلوص و محبت سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔

تاریخ داستان انقلاب 1857 میں مولانا کی شخصیت، کردار اور علم و فضل کا تقاضہ قویہ ہے کہ ایک مفصل اور ضخیم کتاب لکھی جانی چاہیے لیکن بد قسمتی سے مولانا ایک زود فراموش قوم کے فرد تھے لہذا فراموش کروئے گئے اور میں ممکن ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد مولانا کا نام لینے پر لوگ حیرت سے دریافت کریں کہ یہ حضرت کون تھے؟ مولانا بھی ہستیاں کسی قوم یا ملک کو روز بروز نہیں بلکہ صدیوں کے بعد نصیب ہوتی ہیں۔

غدر کے بعد لا تعداد دوسرا ایسے تھے جو کوشش عافیت کی تلاش میں یہاں سے وہاں سرگرداں تھے لیکن مولانا ان لوگوں میں تھے جو اپنی کارکردگی پر قطعی نام یا پریشان نہیں تھے کیونکہ انھوں نے بہت سوچ بچ کر جنگ آزادی کے میدان میں قدم رکھا تھا اور وہ اپنے اعمال و اقدامات کے نتائج کا خمیازہ بھگتتے کے لئے حوصلہ بھی رکھتے تھے۔ خوف و سراسیمگی یا دہشت جیسے جذبے سے وہ قطعی ناواقف اور لاعلم تھے۔

مولانا ستمبر 1857 میں بمشکل تمام بچتے بچاتے اودھ پہنچے اور پھر خیر آباد جہاں سے انھیں

گرفتار کر کے لکھنؤ لایا گیا۔ وہیں 1859 میں ان پر دائرہ کئے گئے مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی اور چند ہی پیشیوں کے بعد 14 مارچ 1859 کو مولانا کو عمر قید عرصہ در پائے شوریہ بحیثیت قیدی سرکار انگلشیہ اور حبشی چاندھار کی سزا دی گئی اور انھیں جزائر اڈمان بھیج دیا گیا جہاں 12 مئی 1278ء مطابق 1861 میں ان کا انتقال ہوا۔

باراد یار غیر میں مجھ کو وطن سے دور

مولانا کی با عزت رہائی بھی ممکن تھی کیونکہ عدالت میں انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک جج آپ سے کام بھی سمجھ چکا تھا لہذا مولانا سے ہمدردی رکھتا تھا۔ یہی کیفیت جیوری کی بھی تھی۔ دوسرے یہ کہ مولانا کا ایک ہمنام جو شاہجہانپور کا رہنے والا تھا اور 1857 کا مظلوم تھا اور مظلوم بھی تھا۔ مولانا کے خلاف لگائے گئے الزامات اس کے سر قویہ جاسکتے تھے جیسا کہ دکنہ و عدالت نے رجحان بھی اختیار کر لیا تھا لیکن مولانا کی سچائی اور صداقت پسندی انھیں لے ڈالی۔

علامہ کی قبر اڈمان کے ساتھ پرانیٹ میں ہے۔ اس مقام کو عرف عام میں ٹنک بھٹہ کہتے ہیں جو ایک بھٹی میں واقع ہے اور جس کا ایک مسندری کنارہ "Ross" جزیرہ سے قریب ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں پر علامہ قیدیوں سے لہے ہوئے اسٹیمر یا جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے۔ یہیں پر مولانا کی قبر کے پاس ہی مولانا لیاقت علی اللہ آبادی کی قبر بھی ہے۔ یہاں پر ایک المیہ کا تذکرہ ضروری ہے۔ مولانا کے صاحبزادگان، ماشاء اللہ بڑے با اثر اور بار سونگ تھے۔ وہ محتار مولانا کی رہائی کے لئے کوشاں رہے خصوصاً مولوی شمس الحق دہلوی اور مرحوم علامہ کے قریبی عزیز خان بہادر مفتی انعام اللہ گواہا مولوی کے داماد مفتی خواجہ نظام نوٹ ہے قمبر و خان بہادر ذوالقادر میرٹھی، الطیف مغربی و ثانی صوبہ اودھ سے مولانا کی رہائی کے لیے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے جن کی کوششوں سے پروانہ آزادی حاصل بھی ہو گیا اور مولوی شمس الحق دہلوی مان کے لئے روانہ ہو گئے تاکہ اللہ محترم کو واپس ہندوستان لائیں۔

مولوی شمس الحق صاحب بھری جہاز سے کالا پانی کی سطح زمین پر قدم رکھتے ہیں اور شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ چارہا ہے جس کے ساتھ ایک ازوہام تھا۔ دریافت کرنے

پر معلوم ہوا کہ کل یعنی 112 صفر 1278ھ کو غلامہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سہر و خاک کرنے جا رہے ہیں۔ مولوی شمس الحق صاحب پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ بہر کیف یہ سہرا ہو گئے اور بعد وفات قہر احمد حسرت و یاس و افسوس و ملن لوٹ آئے۔

قسمت کی بخوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کند

دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا

مولانا ایک یگانہ روزگار عالم تھے اور عربی زبان کے مانے ہوئے ادیب و شاعر ہونے کے علاوہ ایک بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ ان کی تصانیف کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ تصانیف کی تعداد میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 40 سے کم نہیں۔ مولانا نے عربی زبان میں ”الثورة الهندیہ“ اور ”قصائد فیہ الہند“ جیسے رسائل کا لے پانی ہی میں تحریر کئے تھے جو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مولانا محمد عبدالشہید خاں شروانی ”ہافٹی ہندوستان“ کے عنوان سے ان دونوں رسائل کا اردو ترجمہ جمعہ پیش بہا اضافوں اور حواشی کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اب تک اس کے 5 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

”ہافٹی ہندوستان“ معلومات کا خزانہ ہے۔ جس میں 1857 کے حالات اور واقعات کے مختلف پہلو نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس کتاب سے جنگ آزادی میں جمہوریہ شہزادوں کے کردار، قبضہ پسندی، عسکری کمزوریوں، انگریزوں کے ساتھ ساز باز اور دیگر ذاتی بغض و عناد اور اپنی اپنی مقصد براریوں، بد عنوانیوں اور بد اخلاقیوں کے لئے کی جانے والی سازشوں کا بھی انکشاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس انداز سے مولانا نے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جس سے انتخاب کے مرکزی کردار ہونے کی حیثیت سے بہادر شاہ ظفر کے مثالی پہلو غور طلب ہو جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ مولانا کے تحریر کردہ ان دور رساں سے کالے پانی کے قیدیوں کے ساتھ کئے جانے والے مظالم اور جبر و تشدد، انتقامی آوی جانے والی تکلیف دہ سزائیں اور انسانیت سوز بد سلوکیوں کی ایسی داستانیں سامنے آتی ہیں جن کے پڑھنے سے ہی رو تھکے کمرے ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر خوشگلی حرام نہ ہوتی تو میں موت کو خود ہی گلے لگا لیتا کیونکہ وہ میرے لئے ایسی زندگی سے

کہیں زیادہ آرام دہ اور پرسکون ثابت ہوتی۔ ان کے اس بیان کی توثیق جمہور چینی سن واکر کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ عالم انگریز پہلے آگرہ جنرل کا جنرل ہوا کرتا تھا اور کالا پانی کا پہلا جنرل تھا بلکہ بھڑاں تھا۔ وہ قیدیوں سے کہا کرتا تھا۔

”ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا خدا کہیں موجود ہو لیکن تمہارے لئے یہاں کا خدا میں ہوں۔“

لیکن کچھ مورخین کا خیال ہے کہ خدائی کا یہ فرعون بنی دعویٰ کرنے والا جنرل جمہور چینی سن واکر نہیں تھا بلکہ یوڈیوری تھا۔

یہاں پر ایک اور واقعہ کا ذکر باعث دلچسپی ہو گا اس لئے اس کا بیان ضروری ہے:-

مولانا نے یہ دونوں مذکورہ بالا رسائل کالا پانی میں عربی زبان میں کافہ کے پڑوں اور کپڑوں کے گڑوں پر کونکر اور پنسل و طبرہ سے لکھے تھے جو بڑی خستہ حالت میں تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مفتی منایت احمد کا کوردی بھی جنگ آزادی 1857 کے ہی جرم میں مولانا کے ساتھ ہی قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے تھے اور یہ ایک اتفاقیہ خوش قسمتی تھی کہ مفتی صاحب کو رہائی حاصل ہو گئی اور وہ عازم ہندوستان ہوئے تو مولانا نے دونوں رسائل کے مسودے ان کے ذریعہ اپنے خلیفہ مولانا عبدالحق خیر آبادی کو بھیج دیے اور عبدالحق صاحب نے بڑی محنت اور کاوش سے ان رسائل کو مرطب کیا اور چند مخلصین نے اس کی تفصیل اپنے پاس محفوظ رکھی لیکن حکومت کے خوف سے اس کی اشاعت کی کوئی بھی جرأت نہ کر سکا۔ نتیجہ کے طور پر اس کے اردو ترجمے کا پہلا ایڈیشن 1947ء میں مہر عام پر آ سکا جس کا اہتمام مدینہ پریس بکچور نے کیا تھا اور اب تک 5 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

دہر میں جتنا ہے ڈنکا آج ان کے نام کا سو گئے رخ موڑ کے جو گردش ایام کا

جزائر اٹلانٹک کو ہار کا کوئی بھی قبرستان ہو وہاں کسی نہ کسی تاریخ ساز ہستی کا مدفن ضرور ہو گا چاہے اس کے نشان نہ ہوں لیکن اس شہر خوشاں کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہو گا جسے خالق کائنات نے

مولانا فضل حق خیر آبادی کی آخری آرام گاہ کے لئے منتخب کیا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

جنہیں پھر گردش افلاک پیدا کر نہیں سکتی

کچھ ایسی استیاں بھی دفن ہیں گور فرمایاں میں

مولانا کے انجام پر چند لوگوں کے احساسات اور جذبات کا اظہار بھی یہاں ضروری ہے۔

جب مولانا جیسا آفتاب علم و عقل و یاد غربت میں غروب ہو گیا تو مولانا عبد اللہ بکھرا می کا قلم بے ساختہ کہہ اٹھا:

فضل ان کے کفن میں ملکوں اور علم ان کے ساتھ مدفون ہو گیا

مولانا فضل حق غالب کے سب سے بڑے محسن تھے، انھوں نے نہ صرف مرزا کی شعر و سخن

میں رہنمائی کی جو ان کا اصل دائرہ عمل تھا بلکہ ان کی مالی مشکلات دور کرنے کی بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ غالب مولانا کے سانحہ ارتحال پر شیخ لطیف احمد بکھرا می کو لکھتے ہیں:

”کیا لکھوں اور کہوں۔ نور آنکھوں سے جاتا رہا اور دل سے سرور۔ ہاتھ میں ریشہ طاری ہے۔ کان سماعت سے عاری ہے۔

غالب مردِ سماں و در آمدِ بھوش

صراحیِ تمیشت و ساقیِ غموش

فراہماد و بگوین مولانا فضل حق جیسا دوست مر جائے غالب نیم مردہ جان رہ جائے۔

☆☆☆

ڈاکٹر ارمجد آرا

غالب کا ایک ممتاز اسکا لر اور مترجم۔ رالف رسل

یہ روپی اسکا لرز نے اردو کے جن شعراء کو سب سے زیادہ اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے وہ غالب اور اقبال ہیں۔ مطالعہ اقبال میں دلچسپی کا سبب اس مہم کے سیاسی حالات اور اقبال کا وہ مربوط فکری نظام ہے جسے وہ اپنی شاعری کے ذریعے عام کرنے کے لئے کوشاں رہے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اقبال کی شخصیت ایک فاکنڈ اور رہنما کے طور پر پہچانی جاتی ہے، ان کے فلسفے میں مملکت خدا اور کا جواز و اصول ا جاتا ہے اور پاکستانی قوم انہیں اپنے ملک کا بانی نظر یہ ساز سمجھتی ہے۔ پاکستان کی تشکیل کا معاملہ ہو یا بر صغیر میں مسلمانوں کے لاشعری زوال کا سوال، ہر دو اعتبار سے اقبال ایک عظیم رہنما، دانشور اور حکیم الامت قرار پاتے ہیں۔ برصغیر کے اس دور کے سیاسی اور ادبی مطالعات اقبال کے ذکر کے بغیر ادھر سے ہیں۔

غالب سے دلچسپی کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔۔۔ اول یہ غالب کی شاعری مضمون آفرینی، معنوی واری، تخلیقی و فو، جدت پسندی اور پیچیدہ طرز اظہار سے مملو ہے جس کا مطالعہ پڑھنے والے کی فکر اور تجسس کو اکٹھا کرتا ہے، ساتھ ہی ان کی پرہنگام زندگی، گفت اور محرکیز شخصیت بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تیسری چیز کے ٹرچک ہیر کی طرح وہ بھی اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، شراب نوشی اور جوا کھیلنا وہ المیاتی صیب ہیں جن کے نتیجے میں المیہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، مثلاً ان کا مقروض ہونا اور بیل جانا، معاشی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا وغیرہ۔۔۔ دست قد رست بھی ان کی زندگی کو مزید الم انگیز بناتا ہے اور بکے بعد دیگرے ان کی سات اولاد میں ایام طفلی میں ہی فوت ہو جاتی ہیں۔ یہی کے ساتھ چنی ہم آہنگی نہ ہونے کے بھی اشارے ملتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر غالب کی شخصیت کو المیہ ہیر کی طرح پرکشش بنا دیتی ہیں، اس پر مستزاد یہ کہ غالب کی طبیعت طراقت اور

شوخی جب شعر پر غالب ہوتی ہے تو قاری ایک وقت کو کم فرحنگ صورت حال سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جو کسی اور شاعر کے ہاں نہیں ملتا۔

غالب سے پہلے اردو کا شاید ہی کوئی شاعر ہو جس کے حالات زندگی سے ہم اس حد تک واقف ہوں کہ وہ جیتے جیتے جائگے شخص کی طرح ہماری سائیکس کا حصہ بن جائے۔ ان کی شاعری اور شخصیت دونوں کا ہندوستان بھر میں اس قدر شہرہ تھا کہ یورپی اسکالران کو نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ غالب ایک پر آشوب تاریخ کے موڑ پر کھڑے اور جدید دور میں داخل ہونے کو تیار ہندوستان میں ہماری قدیم تہذیبی روایت کے ترجمان لیکن جدید ذہن کے حامل شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی زندگی اور تخلیقات، خصوصاً مکتوبات کا مطالعہ دراصل تاریخ کے اس اہم دور کا بھی مطالعہ بن جاتا ہے جب نشاۃ ثانیہ والی یورپی تہذیب 1857 کے راستے سے ہر فاتح تہذیب کی طرح ہندوستان کی قدامت پسند روایتی زندگی پر اثر انداز ہوئی۔ غالب کی روداد دلی کے اشرافیہ طبقے کو درپیش مسائل کا استعارہ بن جاتی ہے۔

چنانچہ مستشرقین نے ان دونوں شعراء کو جس طرح وسیع تر مطالعے کا موضوع بنایا ہندوستان کے کسی اور شاعر کو نہیں۔ غالب کو تفصیلی مطالعے کا موضوع بنانے والے یورپی اسکالرز میں سب سے اہم نام رالف رسل کا ہے۔ ان سے قبل ہندوستانی ادبیات کی Anthologies میں غالب کی شاعری کے نمونے تو ملتے ہیں لیکن باقاعدہ کتابیں نہیں۔ غالب پر جن لوگوں کے مطالعات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ان میں رالف رسل کے علاوہ پروفیسر این میری شمل اور پروفیسر فرانسس پرچمپ کے نام بھی اہم ہیں۔ پروفیسر شمل نے غالب کی شاعری کو فارسی کی قدیم روایت سے مربوط کر کے اسے اپنے مطالعے کا موضوع بنایا۔ غالب کی شاعری میں قص اور شرذ کے چکروں پر انہوں نے وقیع کام کیا اور فارسی کے عظیم کلاسیک سرمایے میں اس کی بنیادوں کی تلاش کی۔ ان کا یہ مطالعہ پروفیسر قاضی افضل حسین نے اردو میں ترجمہ کر کے 'قص شرذ' کے عنوان سے غالب کا ڈی سے شائع کر دیا ہے۔

رالف رسل کی حیثیت یقیناً غالب کے ایک معتبر اسکالر کی ہے۔ انہوں نے غالب کا مطالعہ ابتدائی

سے بڑی سنجیدگی اور گہرائی سے کیا تھا۔ ایک ایسے غیر اردو والے کے لئے جو اردو تہذیب اور شاعری کی نزاکتوں اور رواقوں سے پوری طرح واقف نہ ہو غالب جیسے مشکل پسند شاعر کو سمجھتا جوئے شیر لانے سے کم نہ رہا ہوگا۔ غالب کے مظاہم تک پہنچنے میں وہ جس غور و فکر کے مرحلے سے دوچار ہوئے ہوں گے اور غالب نے ان پر خود کو جس طرح بتدریج آشکار کیا ہو گا وہ یقیناً رالف رسل کے لئے ایک نشاط انگیز روحانی تجربہ رہا ہوگا، غالب کو تقسیم کے مرحلے کو انہوں نے پروفیسر خورشید الاسلام کی مدد سے جس طرح عبور کیا اس کا اندازہ ان کے بہترین ترجموں سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کا علمی اشتراک تقریباً چالیس برسوں کو محیط ہے جس کے نتیجے میں دو کتابیں منظر عام پر آئیں، *Three Mughal Poets* جس میں میر، سودا اور میر حسن کا مطالعہ شامل ہے اور دوسری *Ghalib: Life and Letters* چار سو صفحے پر مشتمل اس کتاب میں غالب کے اردو اور فارسی مکتوبات میں مذکور واقعات کی مدد سے ان کی سوانح عمری ترتیب دی گئی ہے۔ غالب ششماہی میں یہ بنیادی اہمیت کی حامل کتاب تصور کی جاتی ہے اور مغربی دنیا کے ساتھ غالب کا پہلا بھرپور تعارف کراچی ہے۔ مرتبین نے غالب کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات کو سترہ ابواب میں ترتیب دیا ہے جس میں 1857 سے 1867 تک کی روداد سال بہ سال الگ الگ ابواب میں مرتب کی ہے۔ اٹھارہ سو ستاون کی ہنگامہ خیزیوں نے دہلی اور غالب کو جس طرح متاثر کیا تھا، اس سے غالب کی چٹنی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی تفصیلات ان کے خطوط میں جا بجا موجود ہیں، ان تمام واقعات کا سال بہ سال مطالعہ مرتبین، درست ہی، لازمی محسوس کیا۔ اس کتاب میں غالب کے خطوط پر وضاحتی نوٹ اور ان لوگوں کا تعارف بھی شامل ہے جن کے نام غالب نے خط لکھے۔ مثلاً لوہارو کے نواب علاء الدین خاں علائی، سکندر آباد کے فشی ہر گوپال افسر، بکھٹو کے حاتم علی بیگ، میر اور رنگ آباد کن کے میاں داد خاں سیاح، مارہرے کے چودھری عہد الغفور سرور اور بنارس کے خواجہ غوث خاں بے خبر پر دل چسپ تعارفی نوٹ شامل کتاب ہیں۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میر مہدی مجروح پر، جن کو غالب نے بہت سے خط لکھے، مرتبین کو 'علامہ' غالب از مالک رام اور 'خطوط غالب' مرتبہ نظام رسول مہر کے خواہی سے بھی کوئی ایسی معلومات فراہم نہ ہو سکی جس کی بنیاد پر وہ

مجموع کا تحارف لکھ سکتے۔

رالف رسل نے غالب پر مزید پانچ کتابیں شائع کیں۔ ان میں غالب کی منتخب اردو اور فارسی شاعری اور خطوط کے تراجم کے علاوہ ماں کی شاعری، مکتوب نگاری، عہد، اس عہد کی دہلی اور غالب شناسی پر اہم تجزیاتی اور معلوماتی مضامین شامل ہیں۔ ان میں سے دو کتابیں غالب کی فارسی اور اردو شاعری کے ترجموں پر مشتمل ہیں جو پاکستان سے شائع ہوئیں۔ پہلی selections from the Persian Ghazals of Ghalib with Translations ہے جس میں غالب کی منتخب فارسی شاعری کا اردو اور انگریزی ترجمہ شامل ہے۔ یہ کتاب 1997 میں انجمن رقی اردو پاکستان نے شائع کی۔ مظلوم اردو ترجمہ افتخار احمد خاں عدنی نے کیا ہے اور رالف رسل نے انگریزی ترجمہ۔ ان کے تھامی مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کے پیچیدہ مضامین کی ترسیل میں رالف رسل جتنے کامیاب ہیں، زبان داں ہونے کے باوجود عدنی صاحب کی رسائی ان تک نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری کتاب The Seeing Eye ہے جو امریکہ نے اسلام آباد سے سنہ 2003 میں چھاپی۔ اس میں غالب کی اردو اور فارسی کی منتخب غزلوں کا ترجمہ دونوں متون کے ساتھ شامل ہے۔ یہ ایک ضخیم انتخاب ہے جس میں اصل متن اور ترجمہ شدہ انگریزی متن چار سو صفحات کو محیط ہے۔ اس کتاب پر رالف رسل نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے تحت کام شروع کیا تھا جس کے لئے انہوں نے پروفیسر خورشید الاسلام کو اپنا رفیق کار بنایا لیکن کسی سبب سے یہ اشتراک قائم نہ ہو سکا اور رسل نے تنہا ہی اس کام کو انجام تک پہنچایا۔ انہوں نے غالب کی چھٹی بھی شاعری کا ترجمہ اپنی زندگی میں کیا وہ سب کا سب اس کتاب میں شامل ہے۔ ایک اور کتاب The Famous Ghalib ہے جو دہلی بکس نے 2000 میں دہلی سے شائع کی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اردو کے ساتھ دیوناگری اور رومن متن بھی شائع کیا گیا ہے۔ نصف کتاب ترجموں پر اور بقیہ نصف غالب کے حوالے سے دو طویل مضامین پر مشتمل ہے۔ 1997 میں رسل نے غالب کی شاعری اور عہد پر ایک کتاب Ghalib: The Poet and His Age بھی مرتب کی تھی۔ غالب پر ان کی آخری کتاب 2003 میں Ghalib: Life, Letters and Ghazals

کے عنوان سے شائع ہوئی۔ 672 سطحوں پر مشتمل آکسفورڈ کی اس خصوصیت اشاعت میں غالب کے سوانحی حالات، ان کا عہد، اردو اور فارسی شاعری کے تراجم اور ان پر مضامین اس طرح سے یکجا کئے گئے ہیں غالب کی فنی زندگی اور ادبی سفر کی ایک مکمل تصویر قارئین تک پہنچی سکے۔ اس میں عہد غالب کی دہلی پر پرسول پیئیر Percival Spear اور فارسی شاعری پر اے۔ یوسانی A. Bausani کے مضامین بھی شامل ہیں۔ اس کتاب میں دراصل رالف رسل نے غالب پر اپنے گزشتہ تمام کام کو حسب ضرورت اختصار کے ساتھ یکجا کیا ہے لیکن ساتھ ہی شعری تراجم والے حصے میں اضافے بھی کئے ہیں۔

ترجموں کے علاوہ رالف رسل نے غیر اردو دانوں کے لئے تفہیم غالب سے متعلق رہنمایاں مضامین بھی لکھے۔ مثلاً ان مضامین میں انہوں نے اردو غزل اور غالب کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کی، ان کی شاعری کے تہذیبی اور فکری پس منظر پر ضروری واقفیت، ہم پہنچائی، غالب کا پیغام، ان کی فکر کے بنیادی عناصر اور ان کے اسلوب کی خصوصیات سے قاری کو متعارف کرایا تاکہ ترجمے سے لطف اندوز ہونے کے لئے اس کی ضروری تربیت ہو جائے اور وہ اس کے وسیع تر مضمرات اور معنیاتی نظام کو سمجھ سکے۔

غالب کے مترجم کی حیثیت سے رالف رسل کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آکسفورڈ میں طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے قدیم یونانی اور لاطینی ادب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ کلاسیکی ادب کے مطالعے کا ان کا ذوق تربیت یافتہ تھا، اسی تربیت نے اردو اور مسکرت ادبیات کے مطالعے میں ان کی مدد کی۔ ان کا طرز فکر خاصا منطقی تھا اور معروضیت کو انہوں نے اپنا شعار بنایا جس کی کار فرمائی ان کے ترجموں میں بھی نظر آتی ہے۔ ادب کے تراجم کے سلسلے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ مترجم اپنی مادری زبان میں زیادہ اچھا ترجمہ کر سکتا ہے اور جس زبان سے ترجمہ کر رہا ہے اس کی معقول واقفیت کے باوجود ضروری نہیں کہ وہ اس کی ساری مذاکوں اور تہذیبی انسلٹا کات سے بخوبی واقف ہو، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ اس زبان کے بولنے والے شخص کی مدد بھی حاصل کرے۔ اسی واضح فکر کے ساتھ انہوں نے پروفیسر خورشید الاسلام کو اپنا شریک کار بنایا تھا۔

رالف رسل کے ان ترجموں، وضاحتی نوٹس، حواشی اور مضامین کا مقصد کہیں بھی کسی عالمانہ بحث میں پڑنا نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے انگریزی یا دوسری زبانوں میں موجود غالب کے تراجم اور مطالعات کا جائزہ لیا ہے، بلکہ ایسے کسی کام کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ غالب کے حوالے سے عالمانہ مباحث کی تلاش میں ان کا مطالعہ کرتا چاہیں گے انہیں سخت مایوسی ہوگی۔ لیکن جن لوگوں کا بنیادی مقصد صرف اور صرف غالب کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، ان کے لئے رالف رسل بہترین مترجم اور مددگار ہیں۔ ان کا واحد مقصد بغیر کسی ابہام کے، پوری دیانت داری کے ساتھ غالب کو انگریزی میں پیش کر دینا ہے۔ یہ ظاہر یہ ایک سہل کام ہے لیکن غالب سب سے مشکل بھی کہ مترجم اپنے انداز فکر اور وجود کو بھول کر، اس شاعر کے ذہن میں اتر جائے جس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے۔ غالب کی شخصیت اور شعری مفہیم تک خود کو محدود رکھنا ان کے کام کی خوبی ہے، نقص نہیں۔ اگر وہ بھی غالب کی عالمانہ تشریحات اور دیگر مباحث کی بھول بھلیوں میں کھو جاتے تو شاید اسے اچھے مترجم نہ بن پاتے جو کہ وہ ہیں۔

ہم سب جانتے ہیں کہ ترجمہ ایک مشکل کام ہے، شاعری کا تو اور بھی مشکل۔ اس میں آپ شعر کا مفہوم تو منتقل کر سکتے ہیں لیکن اس کی تخلیقیت نہیں۔ اس کا حسن اور فنی روح نہیں۔ اس کے بغیر ترجمہ شدہ نظم محض قلم بن کر رہ جائے گی یا سادہ بیان۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ادیب اور مترجمین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شاعری کا ترجمہ ناممکن ہے۔ غالب کی شاعری کا ترجمہ اور بھی مشکل ہے جس کے یہاں مفہیم میں بے اندازہ تبادلی ہے۔ ایک بظاہر سادہ سا شعر بھی کئی کئی مفہیم رکھتا ہے۔ ترجمہ کسی ایک مفہوم تک رسائی کر سکتا ہے، اس کے تمام حروف نہیں کھل سکتا۔ اگر ترجمے میں ان سب کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ تشریح کے ذمرے میں آئے گی ترجمے کے نہیں۔ چنانچہ رسل کو یہ مشکل درپیش تھی کہ غالب کے کون سے اشعار لیں اور کون سے چھوڑ دیں۔ انتخاب کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو اشعار مفہوم سے زیادہ اپنے طرزِ ادا کے سبب پہچانے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ نہ کیا جائے۔ لیکن جو مفہوم کے اعتبار سے اہم ہیں اور جن کی ترسیل بھی قدرے آسان ہے ان کا ترجمہ کیا جائے۔ اس کے باوجود چونکہ زیادہ تر اشعار غالب کی عمدت فکر اور جدتِ طبع کے غماز ہیں، اس لئے ان کی تفہیم آسان نہیں۔ پھر بھی رالف

رسل نے کوشش کی ہے کہ انگریزی جی تڑپے میں بھی زبان و بیان کی دونوں خوبیاں برقرار رہیں۔ صرف ایک دو مثالوں پر اکتفا کروں گی۔ غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے:

کتھے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے حشر نہ ہوا

یہ شعر بے ظاہر جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس سے کم از کم دو مفہوم برآ ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ محبوب کے لب اچھے شیریں ہیں کہ اس کے منہ سے نکلنے والی گالیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں اور انہیں سن کر رقیب بدحشر نہیں ہوتا۔ اس مفہوم میں رقیب کے بدحشر نہ ہونے پر افسوس کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ دوسرا مفہوم، جس کی وجہ سے غالب نے شعر کہا ہو گا، یہ ہے کہ رقیب نے محبوب کے لبوں کا پوس لیا، جن کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ اس کے بعد میری یا لوگوں کی گالیوں کا کوئی اثر رقیب پر نہیں ہوا۔ اس کے منہ کا ذائقہ نہیں بدلا کیونکہ محبوب کے لبوں کی شیرینی اس کے دہن میں سے ابھی تک باقی ہے۔ رالف رسل نے اس شعر کا ترجمہ یوں کیا ہے:

How sweet your lips must be! Even my rival
Relished the insults they bestowed on him.

ترپے میں لفظ they کا استعمال ویسے ہی محاورے میں کیا گیا ہے جیسے ہم انہوں نے گالیاں دیں گے بجائے اس پر گالیاں چڑیں کہیں۔ اس طرح غالب کی طرح رسل نے بھی گالیاں دینے والے کی ہستی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ایک اور شعر ہے:

مجھ کو یار غیر میں مارا وطن سے دور دکھ لی مرے خدا نے مری ہے کسی کی شرم

رالف رسل نے یوں ترجمہ کیا ہے:

He took my life in foreign lands, far from my own country.
Thanks be to God, who saved me from the shame of
friendlessness.

اس شعر میں لفظ ہے کسی کا ترجمہ انہوں نے friendlessness کیا ہے، یہاں اگر وہ مفہوم کے بجائے لفظی ترجمہ helplessness کرتے تو اس کا مطلب غیر اردو دلوں کے پٹے ہی نہیں

دال ف دسل کوشش کرتے ہیں کہ ترہے میں وضاحتی لہجہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ وہ شعر کے مصرعوں کی طرح کم سے کم الفاظ میں ترجمہ کرتے ہیں، مثلاً یہ ترجمہ دیکھیں:

The tavern is no more. What does it matter where I drink
Be it the mosque, the seminary, or the hermitage.

ترجمہ چڑھ کر ذہن فوراً اصل شعر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے: جب سے کدہ چھنا تو۔۔۔ اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ذرا مکلفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ اشعار کے ترہے وضاحت طلب ہوتے ہیں۔ ایسے میں دسل ترہے سے بھیڑ چھاؤ کرنے کے بجائے حاشیے میں وضاحتی نوٹ لکھتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر دیکھیں:

تماشا کارے کجوا نینداری تجھے کس قسماً سے ہم دیکھتے ہیں

اس کے ترجمہ یوں کرتے ہیں:

You, who gaze in the mirror, look at me
And see the longing gaze I turn on you.

ترسل کے اعتبار سے انہیں ترجمہ مکمل نہیں لگتا چنانچہ وضاحت کی غرض سے حاشیے میں نوٹ لکھتے ہیں: محبوب کا حسن دیکھ کر آئینہ مرزدہ ہو کر اسے دیکھتا رہ جاتا ہے، لیکن میں آئینے سے کہیں زیادہ منہور ہوں۔ (The mirror is said the gaze spellbound at the

beloved's beauty. But hie impact on me is even greater.)

اس طرح وہ اپنے ترجموں میں حسب ضرورت چلک پیدا کرتے ہیں، کہیں کہیں وضاحتی انداز اختیار کرنے کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ غالب کے شعر کہنے کے انداز کو کتنی الامکان مجروح نہ ہونے دیں۔ مثلاً اس اور بھی دی جا سکتی ہیں لیکن مقصد غالب کے اس اہم مترجم کے کام کا تنقیدی جائزہ لینا نہیں بلکہ غالب کے حوالے سے اعتراف کرنا ہے۔ دال ف دسل ادب اور تہذیب کے ایک پر تجسس اور پر جوش طالب علم تھے۔ وہ اردو زبان و تہذیب کے جن پہلوؤں سے متاثر ہوئے ان پر لکھا بھی اور کھلے دل سے اعتراف بھی کیا۔ اپنی سوانح عمری Findings, Keepings میں وہ واضح الفاظ میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اردو شاعری کے مطالعے نے ان کا انداز فکر بدلا، خصوصاً اپنی انسانیت کی بنیادی خصوصیت

کے طور پر محبت کے جذبے کا اعتراف انہیں اردو کے مطالعے سے ہوا، وہ لکھتے ہیں:

اردو شاعری کے مطالعے نے اس احساس کو واضح کرنے میں مدد کی کہ انسان اپنے
لئے محبت کرنا بنیادی طور پر لازمی ہے اور یہ کہ ایک معنی میں یہ بات غیر اہم ہے کہ آپ
کس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے اظہار کے کتنے مواقع آپ کو ملے ہیں، بنیادی
بات تو محبت کرنا ہے۔

والف رسل نے انسانوں سے ہی نہیں، اپنے ادبی مشاغل، اپنے کیونسٹ طرز فکر اور اپنے آپ سے
بھی اسی وقار داری اور استواری کے ساتھ آخری سانس تک محبت کی جس کا عرفان انہیں اردو شاعری کے
مطالعے سے ہوا تھا۔

☆☆☆

غالب اکیڈمی کی نئی کتاب

مطالعاتِ کلامِ غالب

انتخاب: حکیم عبدالحمید

قیمت: -/600 روپے

صفحات: 686

کلامِ غالب سے متعلق چالیس اہم مضامین کا انتخاب۔

ڈاکٹر مسرت جہاں

انقلاب 1857 اور غالب کے خطوط

انقلاب 1857 سے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس سے ہندوستانی ناواقف نہیں ہیں۔ خصوصاً تاریخ کی کتابیں اس موضوع کے حوالے سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن غالب نے اپنے خطوط میں جس ہارنگی سے اس عہد کی دلی کی اور دلی والوں کی پریشان حالی کا ذکر کیا ہے ان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے بدشگون کی پامالی کا نوحہ پڑھا ہے اور مٹی ہوئی تہذیب کا بیان کیا ہے۔۔۔ اس کی مثالیں کہیں اور نہیں ملتیں۔ غالب کے خطوط مکمل طور پر اپنے عہد کا آئینہ ہیں۔

غالب کی بنیادی شناخت ایک شاعر کی حیثیت سے ہے تاہم نثر میں بھی ان کا مقام کافی بلند ہے اور یہ ان کے خطوط کی وجہ سے ہے۔ جوش نظر مضمون میں انقلاب 1857 سے متعلق غالب کے جذبات و تجربات اور مشاہدات پر روشنی ڈالی گئی ہے جس کا اظہار غالب نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ مئی 1857 میں برپا ہونے والی یہ مسلح جدوجہد حصول آزادی کی ایک انقلابی جدوجہد بھی ہے۔ یہ انقلاب انگریزوں کی نظر میں خود اور ہندوستانیوں کے نقطہ نگاہ سے پہلی جنگ آزادی ہے۔ چون کارورمانے اپنی مقبول کتاب 'غالب شخصیت اور عہد' میں اس انقلاب کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے:

”بمیرٹھ کے سپاہیوں کی پہلے پہل بہادر شاہ ظفر نے اس وقت شناخت کی جب وہ کشتیوں کے ہلے پر سے اپنے گھوڑے پونیا دوڑاتے ہوئے آرہے تھے۔۔۔ دلی والے موسم گرما کے ایک عام دن کے بندھے ہوئے کاموں سے بٹنے کے لئے جاگ پڑے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں سپاہیوں کے دستے لال قلعہ کی فصیلوں تک پہنچ گئے اور بہادر شاہ ظفر سے التجا کی کہ انہیں اندر آنے دیا جائے۔ ظفر نے اس شورش کو پسند نہیں کیا اور سپاہیوں کو داغی کی اجازت دینے کی بجائے انہوں نے شاہی محل کے پیرہ داروں

بند بٹا ہیں۔۔۔۔۔ جو زندہ ہے اس میں مقدر نہیں۔“ (غالب بہ نام شیونرائن آرام،

19 مارچ 1859ء)

انوار الدولہ شفق کو کہتے ہیں:

”لشکروں کا حملہ پے در پے اس شہر (دہلی) پر ہوا۔ پہلا باغیوں کا لشکر اس میں اہل شہر کا

اقتدار رکھتا دوسرا لشکر خاکبوس کا اس میں جان و مال ناموس و مکان و یکس و آستان و زمیں و

آجارتی سراسر لٹ گئے۔“ (انوار الدولہ شفق، 1860ء حوالہ غالب اور 1857

صفحہ 228)

غالب نے ایک ایسے دور میں زندگی بسر کی جو تاریخی اعتبار سے ایک پر آشوب دور تھا۔ انگریزوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور مغلیہ سلطنت محدود ہو گئی تھی۔ مغلیہ شان و شوکت اور دہلی تہذیب کے شیرازے بکھر رہے تھے۔ شرقا اور اسرا کی عزت و ناموس خطرے میں رہا کرتی تھی۔ کب کیا ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ غالب اسی زمانے میں بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ بہادر شاہ غالب کا قدردان تھا۔ اس نے غالب کو ”نجم الدولہ و ہجر الملک“ کا خطاب دیا۔ بخش مقرر کی اور تجویز یہ خاندان کی تاریخ لکھنے کی ذمہ داری سونپی۔ غالب نے ”مہر نیم روز“ کے نام سے تاریخ کا ایک حصہ مکمل کیا جو 1857ء میں منظر عام پر آیا مگر اس کا دوسرا حصہ جسے انہوں نے ”ماونیم ماؤ کا نام دیا تھا، لکھ نہ سکے۔ انقلاب برپا ہو گیا اور وہ دلی جسے میر نے ”عالم میں انتخاب“ سے موسوم کیا تھا، انقلاب کی زد میں آ گئی۔ اس کی اینٹ سے اینٹ بھا دی گئی۔ وہ عورتیں جو کمر سے ہا ہر قدم نہیں رکھتی تھیں، سر و کون پر آنے کے لئے مجبور ہو گئیں۔ غالب کی بخش موقوف ہو گئی۔ ان حالات میں غالب نے اپنی بیوی کے زیورات اور قیمتی اشیاء با کر رکھ دی تھیں تاکہ موقع پر کام آسکے۔ لیکن انگریزوں نے انہیں بھی نہیں بخشا اور نکال لے گئے۔ ان ہی دنوں غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کا جو غالب کو بہت عزیز تھے، انتقال ہو گیا۔ غالب انہیں کا نہ حاندہ دے سکے۔ ان کی چھوٹی بہن خانم کا جو ان جیٹا بھی انگریز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ کتنے ہی دوست، احباب، عزیز و اقارب مارے گئے۔ بعض کو پھانسی دے دی گئی اور بعض دہلی چھوڑ کر چلے گئے۔ صورت حال یہ ہو گئی کہ غم ہانٹنے

والے بھی نہ رہے۔ غالب نے یوسف مرزا سے کہا:

’اس مصیبت کی تاب لانے کو ہجر چاہئے۔‘ (خطوط غالب، صفحہ 403)

تقدیر کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

’مہالہ نہ جانا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے نکالے گئے، جاگیردار، بخش دار، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔‘ (حوالہ ایضاً،

صفحہ 238)

غالب کو دلی کی چابی کا شدید احساس تھا جس کا تذکرہ وہ جابجا کرتے ہیں۔ 26 نومبر 1857ء کو

غلام نجف خاں کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

’انصاف کرو (خط) لکھوں تو کیا لکھوں؟ کچھ لکھ سکتا ہوں؟ کچھ قابل لکھنے کے

ہے؟۔۔۔ بس اتنا ہی ہے کہ اب تک ہم تم جیتے ہیں۔ زیادہ اس سے نہ تم لکھو گے نہ میں

لکھوں گا۔‘ (بحوالہ غالب اور انقلاب ستادون، ڈاکٹر سید معین الرحمن، صفحہ 239)

لیکن غالب نے وہ سب کچھ لکھا ہے جس کے مطالعے سے ہم اس عہد کے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور

تہذیبی زوال کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب ان کے خطوط اور روزنامچہ ’دعوتِ حق‘ میں محفوظ ہے جسے غالب نے

شعوری طور پر لکھا ہے۔ غالب کے ان خطوط کو جراثیموں نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کے نام لکھے

ہیں اگر تاریخی تذریع کے ساتھ ترتیب دیا جائے تو بلاشبہ تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ انگریزوں کا دلی پر

حاکم بننا، بہادر شاہ ظفر کی معزولی و بے بسی، قتل و غارتگری، بستی ہوئی تہذیب، دلی کی ویرانی، اجڑی

ہوئی گلیاں، چلتی ہوئی دکانیں، منہدم عمارتیں۔۔۔ غرضیکہ غالب نے ہر کچھ کو قلم بند کیا ہے۔ ان باتوں

کا غالب کو اتنا دکھ تھا کہ دلی کی چابی اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کی خبر سن کر کئی دن تک روتے رہے

تھے۔

بہادر شاہ ظفر اور غالب کی شناسائی برسوں سے تھی۔ ظفر کے فرزند بھی غالب کے شاگرد تھے۔ غالب

حالانکہ مغل اقتدار کی زوال آمدگی سے بخوبی واقف تھے لیکن ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کا انجام

”یہ شہر ماب شہر نہیں، قہر ہے۔“ (غلام نجف خاں، 18 جولائی 1858ء)

1857ء کا انقلاب، ظاہر ہے کہ آزادی ہندوستان کے حصول کے لئے برپا ہوا تھا۔ مگر چہ اس میں کامیابی نہ ملی لیکن دراہ ہموار ہوئی۔ اس جنگ میں انگریزوں کی بربریت اور سفاکی کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ ہندوستانوں میں گرچہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے لیکن مسلمانوں پر عتاب کچھ زیادہ ہی نازل ہو رہا تھا۔ ان میں غالب کے دوست، یار و شفیق، شاگرد بھی تھے۔

1857ء کے انقلاب اور تحریکات کے مزاج و مفہوم کو سمجھنے کے لئے یوں تو تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن تاریخ کے حقائق محدود و مشروط ہوتے ہیں۔ ادب میں تاریخی حالات کا جس طرح سے انعکاس ہوتا ہے وہ تاریخ میں ممکن نہیں۔ غالب کے خطوط ان معنوں میں بے حد اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے ذریعہ اس مخصوص عہد کی دہلی، اس کی پامالی، سماجی زندگی پر انقلاب 1857ء کے اثرات، مظلوم افراد کے زبردستی ہونے کے مناظر غالب کے خطوط میں جس طرح سے نظر آتے ہیں، کہیں اور ممکن نہیں۔۔۔۔۔ غالب کے خطوط صرف ایک انسان اور ایک شاعر کے ذاتی رنج و غم کا اظہار نہیں بلکہ اس عہد کی المناک و کربناک معاشرتی صورتحال کا منظر نامہ ہے۔ اس سے خبردار آزما ہونے کا اشاریہ بھی اس انسانی اور اخلاقی اقتدار کے زوال کا نوہ بھی۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے خطوط میں جس حقیقت اور بصیرت کے ساتھ اس عہد کی تاریخ بولتی ہے، خود تاریخی کتابوں میں وہ حقیقت اور کیفیت نظر نہیں آتی۔ اسی لئے غالب کے خطوط کی اہمیت ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اور زندگی کے شکست آوارہ کے اعتبار سے بھی۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے خطوط صرف فنی جذبات و احساسات کا اظہار نہیں بلکہ سماجی اور انقلابی زندگی کی معتبر دستاویز بھی ہیں۔

جاوید رحمانی

ہندوستانی قاری اور اردو گوئیوں کا تصور استناد اور غالب کا رویہ

شبلی قاری کے زبردست عالم تھے۔ ان کی شعرا لہجہ فارسی ادب کے مطالعے کے سلسلے میں مستند ترین کتاب ہے ان تصانیف کے ہاورد جن کی نگاہیں محمود شیرانی نے کی تھیں۔ شبلی نے شعرا لہجہ حصہ دوم میں امیر خسرو کے حالات لکھتے ہوئے حاشیے میں لکھا ہے:

”تمام تاریخی واقعات سے ثابت ہے کہ خسرو ہندوستان زاد ہیں، لیکن والدہ ہندوستانی

گوئیوں کو گوارہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی خاک سے ایسا شخص پیدا ہو۔“

اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستانی قاری گوئیوں کے ساتھ ایرانیوں کے تحقیر آمیز رویے کا شبلی کو احساس تھا اور وہ اس سے نااثر بھی تھے۔ لیکن غیر شعوری طور پر شبلی کا اپنا رویہ بھی ہندوستانی قاری گوئیوں کے ساتھ ایرانیوں سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ خیال بندی، مضمون آفرینی اور وقت پسندی وغیرہ پر ملاحظہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس طرز کی ابتدا اور ترقی کے ذمہ دار تو عربی، ظہوری، جلال، امیر، طالب اور کلیم وغیرہ ہیں۔ جن کی بدولت یہ طرز مقبول ہو کر دنیا کے شاعری پر چھا گیا۔

”اور چونکہ اس طرز کے بے اعتدالی سخت معرکائی پیدا کرتی ہے اس لیے ملک خن ناصر

علی، بیدل وغیرہ کے قبضہ اقتدار میں آ گیا اور اس طرح ایک عظیم الشان سلسلہ کا خاتمہ

ہو گیا۔“

ناصر علی اور بیدل چونکہ ہندوستانی ہیں اس لیے شبلی کی نظر میں ان کا قاری پر اجارہ قائل قبول نہیں۔

وہ غالب کی فارسی شاعری کے کسی قدر قائل ہیں لیکن غالب کی بیدل سے اثر پذیری کو پسند نہیں کرتے۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاعری کا مذاق جو ناصر علی وغیرہ کی بدولت سیکڑوں برس سے بگڑا چلا آتا تھا، درست

ہو چلا۔ مرزا غالب نے شاعری کا انداز بالکل بدل دیا۔ ابتدا میں وہ بھی بیرونی کی بیروی کی وجہ سے غلط راستہ پر پڑ گئے تھے لیکن عربی، طالب آملی، نظیری، کلیم کی بیروی نے ان کو سنبھالا۔۔۔۔۔ مرزا غالب نے قصیدہ میں متوسطین اور قدامت کی روش اختیار کی، اگرچہ اکثر قصائد میں متاخرین کی بدعتیں بلکہ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن اخیر اخیر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور بالکل اساتذہ کا رنگ آ گیا۔“

یہاں متاخرین سے مراد ہندوستانی فارسی گو ہیں جن کی بیروی کا مطلب شبلی کے لئے بدعتیں اور خامیاں ہیں۔ ان کے لئے غالب اسی وقت تک قابل قبول ہیں جب تک وہ عربی، طالب آملی، نظیری اور کلیم کی بیروی کرتے رہیں اور تو اور شبلی نے لفظ ’انداز‘ کے لئے غالب کی سادہ کو قابل قبول سمجھا اور کہا کہ وہ اہل زبان نہیں ہیں۔

اوائل 1898ء میں کسی صاحب نے شبلی کو ایک دلچسپ خط لکھا جس میں انہوں نے یہ شکایت کی کہ لوگ عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال اردو میں غلط طریقے سے کر رہے ہیں اور اس طرح بے چاری اردو برباد ہو رہی ہے اور خواہش ظاہر کی ہے کہ اس کے تذکرہ کے لئے سولانا شبلی جیسے اشخاص کو کوشش کرنی چاہئے۔ اس خط کی بنیاد پر شبلی نے ایک مضمون بعنوان ”اظہار و صحت الفاظ“ لکھا۔ اس مضمون میں شبلی ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ:

”فارسی زبان میں جب عربی کا اشتقاق ہوا تو عربی کے ٹیکڑوں الفاظ اور جملے شامل ہو گئے، فارسی کے شعر اور شمار عموماً علوم عربیہ میں نہایت مہارت رکھتے تھے، لیکن عربی الفاظ جو انہوں نے برتے، اس قدر غلط برتے کہ آج کم مایہ اردو داں اس سے زیادہ غلطی نہیں کر سکتے تاہم وہی فارسی آج تک مستعد اور فصیح اور شیریں بھی جاتی ہے۔“

اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ زبان کی ابتدا عوام سے ہوتی ہے اور جب کوئی لفظ کسی خاص شکل میں عوام میں رائج ہو جائے تو خواہ اسے اسی شکل میں اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ تو اس لئے ہوتا ہے کہ عوام میں رائج صورت کو درست کر کے صحت کے ساتھ بدلنا چاہیں تو

یہ نئی صورت، جب تک رواج نہ پا جائے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی اور کچھ اس لئے کہ یہ امر زبان کی عزت اور خود مختاری کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ دوسری زبان کے الفاظ اس میں آئیں تو اسی کے قالب میں داخل کرائیں۔ ۵

یہاں شعلی نے جو دوسرا نکتہ بیان کیا ہے وہ انجہائی اہم ہے اور پہلا نکتہ انشائیہ کی دریائے لطافت سے ماخوذ ہے اور عام اصول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شعلی کی نظر میں بے چاری اردو اس عزت اور خود مختاری کے قابل نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”فارسی اور اردو پر موقوف نہیں ہر زبان میں دوسری زبان کے الفاظ آکر اصلی حالت پر نہیں رہتے البتہ چون کہ اردو کوئی مستقل زبان نہیں بلکہ عربی، فارسی، ہندی کا مجموعہ ہے اس لئے اس کو عربی فارسی وغیرہ کے الفاظ پر تصرف کا بہت کم حق حاصل ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے اس بات کا التزام زیادہ سوزوں ہے کہ غیر زبانوں کے الفاظ صحیح تلفظ اور ترکیب کے ساتھ قائم رکھے جائیں۔“ ۶

حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اساتذہ قدیم جدید نے عربی و فارسی کے بہت سے الفاظ کو اردو زبان میں غلط طور سے برتا اور آج وہی غلط استعمالات فصیح اور ہامحاورہ خیال کئے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ اسی قاعدے کی بات بھی کرتے ہیں جو انشائیہ دریائے لطافت میں پیش کیا تھا اگرچہ انشائیہ کا حوالہ نہیں دیتے لیکن یہ بھی لکھتے ہیں:

”ہمارے محترم بزرگ نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً فصحاء اہل زبان کے ہاں مستعمل نہیں ہیں، اس لئے ان کے غلط ہونے میں کچھ کلام نہیں ہو سکتا، بے شبہ ایسے الفاظ کو بہت سختی سے روکنا چاہیے ورنہ زبان پر بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ اگر اس قسم کے الفاظ تحریر و تقریر میں کثرت سے پھیل گئے تو ہر شخص کہاں تک یہ تحقیق کرتا پھرے گا کہ ان میں سے کون فصحاء کے نزدیک مقبول ہو چکے ہیں اور کون غیر مقبول۔“ ۷

یہاں پر پہلا سوال تو یہ اہم ہے کہ جب وہ الفاظ تحریر و تقریر میں کثرت سے پھیل جائیں تو فصحاء کے

نزدیک مقبول و ناقبول کا سوال ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ ان کا استعمال عام ہی ان کے اردو محاورے کا حصہ بن جانے کی سند ہے۔ دوسرا یہ کہ شیلی نے جن الفاظ کو سختی سے روکنے کی بات کہی ہے ان میں خلی جیسا لفظ بھی شامل ہے اور منافی بھی، یہاں یہی معنی کہ ان صاحب نے، جن کے خط کی بنیاد پر شیلی نے یہ مضمون لکھا ہے، اپنے خط میں منافی لفظ کے مذہبی سیاق و سباق سے الگ استعمال کو بھی گردن زدنی ٹھہرایا ہے اور اس کی بنیاد پر 'منافی' کے استعمال سے بھی ناخوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نہ چائے نافذ کے معنی میرے خیال میں غلط ہے، اور شیلی صاف لکھ دیتے ہیں کہ ان کے غلط ہونے میں کچھ کام نہیں ہو سکتا۔

اب دیکھنا یہ چاہے کہ اردو معاشرے کا آیا کوئی اپنا تصور استناد ہے بھی یا نہیں؟ اور کیا ہم نے شروع سے اردو میں عربی و فارسی الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ یا ہم نے اردو کو بھی وہ آزادی دی ہے جس کو ہم بشمول شیلی زبان کی عزت اور خود مختاری کی دلیل سمجھتے ہیں اور ان باتوں کا سراغ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہندوستانی فارسی گوئیوں کے رویے کا بھی تجزیہ کریں۔

فارسی زبان کے بارے میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اس نے محمود غزنوی (۹۹۸ء-۱۰۳۰ء) کی سرپرستی میں قدم رکھا۔ محمود غزنوی اور اس خاندان کے دوسرے حکمرانوں کے دور حکومت (۱۰۳۰ء-۱۱۸۶ء) میں لاہور ہندوستان میں فارسی زبان کے ابتدائی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ پھر غوری سلاطین کا دور آیا جس کی اہم خصوصیت صوفیاء و مشائخ کا ہندوستان میں ورود ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اسی زمانے (۱۱۶۱ء) میں ایران سے ہندوستان آئے۔ دہلی، ہندوستان کا سیاسی مرکز مملوک بادشاہوں کے زمانے میں بنی۔ دور آخر کے مملوک بادشاہوں اور غلطی و قتل حکمرانوں کا دور ہندوستان میں فارسی ادب کا زریں دور ہے۔¹⁰

یہ امیر خسرو کا عہد ہے جب دہلی کے فارسی گوئیوں میں امیر خسرو، خواجہ حسن دہلوی، صدر الدین عالی، فخر الدین قواس، حمید الدین رجب، مولانا عارف عبدالکلیم اور شہاب الدین وغیرہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں اور شیلی نے شعرا انجم میں ان کی اور علاء الدین خلجی کے دور بار کے علاوہ فضل کی لمبی فہرست تیار کی ہے اور لکھا ہے کہ امیر خسرو کے آداب کمال نے ان تمام ستاروں کو بے نور کر دیا تھا۔¹⁰

امیر خسرو ہندوستانی فارسی گو یوں میں سب سے زیادہ بااثر سمجھے جاتے ہیں۔ انھیں ہندوستان ہی نہیں ایران کے پاکمالوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ فارسی ادب تین سکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور خسرو کی شخصیت اتنی ہمہ گیر تھی کہ ان کے بارے میں بالعموم یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں سبک خراسانی کا انعطاف، سبک عراقی کا شباب اور سبک ہندی کا آغاز دکھائی دیتا ہے۔¹¹

ہماری فارسی اور اردو شعریات کی تشکیل میں ان کا دل نہایت اہم ہے۔ اس کی تفصیلی کے لئے میرا مضمون 'امیر خسرو اور اردو شعریات'، قاضی جہاں حسین کا مضمون 'دیباچہ غرۃ الکمال کی معنویت' اور 'دیباچہ غرۃ الکمال' (ترجمہ لطیف اللہ) پر شمس الرحمن فاروقی کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیں۔ خسرو نے دیباچہ غرۃ الکمال میں لکھا ہے۔

"وہ صاحب انشا جس نے ہندوستان کے شہروں خصوصاً دہلی میں نشوونما پائی ہے، اہل انشا کی مستقل ہم نشینی کے بغیر، ہر طرح پر جواہل انشا بولتے ہیں بات کہہ سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے اور نظم و نثر میں تصرف کر سکتا ہے۔"¹²

گویا خسرو کی نظر میں ہندوستانی فارسی گو ایرانی فارسی گو یوں کی سند کے تعلق نہیں ہیں اور فارسی پران کی حاکمانہ قدرت اس حد تک مسلم ہے کہ وہ فارسی میں تصرف کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہندوستان میں کلام فارسی، شامل سندھ سے، بحرِ محیط کے دوہانے تک یکساں ہے۔¹³ یعنی فارسی کا معیاری لہجہ جو متعین ہو چکا ہے اس کا بالعموم ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پاس رکھا جاتا ہے۔ یعنی تمام ہندوستان کے فارسی گو اس سے گہری واقفیت رکھتے ہیں اور وہ اس زبان میں تصرف کا بھی حق رکھتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایران کے ہر خطے کی فارسی کو مستند نہیں سمجھتے۔ وہ لکھتے ہیں:

"جہاں تک اس فارسی کا تعلق ہے جو اہل زبان کے واسطے سے (یہاں) پہنچی ہے، سوائے ماوراء النہر کی فارسی کے جو ہندوستان کی فارسی کے موافق ہے، کسی اور خطے کی (فارسی) عبارت درست نہیں ہے۔"¹⁴

اس میں دو اہم نکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خسرو کی نظر میں ایران میں صرف ماوراءالنہر کی فارسی مستند ہے، دوسرے یہ کہ اس عہد میں ہمارے فارسی گوینوں کا اعتقاد اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ ہندوستانی فارسی کو ماوراءالنہر کی فارسی کے موافق کہنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ماوراءالنہر کی فارسی ہندوستان کی فارسی کے موافق ہے۔ یعنی ہم ہندوستانی فارسی کی سند ماوراءالنہر کی فارسی سے نہیں لیتے بلکہ ماوراءالنہر کی فارسی کو اس لئے مستند کہتے ہیں کہ وہ ہماری فارسی کے موافق ہے اور اس اعتقاد کی فضا ہندوستانی فارسی اور اردو گوینوں میں بہت بعد تک ملتی ہے۔ جس کا اندازہ خان آرزو کی ”تہذیب الغافلین“ اور ”الخلق الحق“ جیسی کتابوں سے ہوتا ہے۔ تہذیب الغافلین ۱۱۶۱ھ ۱۷۷۷ء میں مکمل ہوئی جس میں خان آرزو نے نہ صرف یہ کہ حوزی کی ریکھتھوں کا انتقام لیا جو حوزی نے ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لئے لکھی تھیں بلکہ حوزی کی فارسی دانی پر بھی سوالیہ نشان قائم کیا۔ 15 اور ان کے یہاں فارسی زبان سے متعلق بے شمار غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ گویا کہ اس زمانے میں ہندوستانی فارسی گوینوں کے لئے کسی کی فارسی صرف اس لئے مستند ٹھہرے کہ وہ ایک ایرانی نے لکھی ہے، ایسا نہیں تھا۔

حوزی نے تمام ہندوستانی فارسی گوینوں بشمول ابوالفضل، فیضی، ناصر علی سرہندی اور بیدل پر انتہائی عداوت آج بھر سے کئے تھے۔ ”وہ ہندوستانیوں کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں بچ وقت نماز کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو پھر علمی حقائق اور حکمت کے مطابق کا تو کہنا ہی کیا۔ 16

خان آرزو نے حوزی کے اس سنگبراندہ رویے کی گرفت کی اور ”تہذیب الغافلین“ میں خود حوزی کے کلام کی کوتاہیوں پر بھی روشنی ڈالی۔ اس میں شک نہیں کہ خان آرزو کے جواب میں بہت شدت تھی اور انہوں نے حوزی کی کچھ بجا گرفت بھی کی ہے لیکن ان کے کچھ اعتراضات بالکل درست اور اسنے عالمانہ ہیں کہ ان کو حوزی کے دوست اور ہم وطن والدہ دہستانی نے بھی سراہا ہے 17 اور کچھ کی تائید صہبائی نے بھی ’قول فیصل‘ میں کی ہے جبکہ قول فیصل حوزی کی حمایت میں لکھی گئی تھی۔ 18 خان آرزو کے بعد میر محمد عظیم ثبات نے بھی اپنے والد میر محمد افضل ثابت کے کلام پر حوزی کے اعتراضات کا بدلہ لیا اور حوزی کے تقریباً ۱۵۰۰ اشعار کی نشاندہی کی، جن کے مضامین حقد میں شعر اسے ماخوذ تھے اور یہ اتنی عمدہ کوشش ہے

کر والد دہستانی نے 'ریاض اشرف' میں لکھا ہے کہ اس طرح ثبات نے قزلباش کے پانچ سوا شعرا کو ضائع کر دیا ہے۔ 19۔

اسی طرح قاضی کی نفرت کا جواب مرزا محمد رفیع سودا (وفات 1195ھ یا 1781ء) نے دیا۔ سودا نے قاضی کے اعتراضات اور اصلاحات (جو اشرف علی خاں کی بیاض پر تھے) کی تردید 'عبرت العاقلین' کے نام سے لکھی جس میں خود قاضی کے کلام پر بھی گرفت کی گئی ہے۔ 20۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ افکار نویں صدی تک ہمارے قاری اور اردو گو یوں میں اتنا اعتماد تھا کہ خود قاری کے تسلط میں وہ ایرانیوں سے برابری کی سطح پر معاملہ کرنا جانتے تھے اور ایرانیوں کی برتری کے قائل نہیں تھے۔ اس کے برعکس ہمارے غالب جو یہ کہتے ہیں:

جو یہ کہے کہ دینتہ کیونکہ ہو رشک فارسی

گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں (۱۸۴۱ء کے بعد)

وہ قاری کے معاملے میں ایرانیوں کی برتری کو پوری طرح تسلیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ۱۸۴۷ء یا اس سے کچھ قبل کے ایک خط میں مرزا تقی کو لکھا:

"لفظ بے خبر، تو رائی بچہ ہائے ہندی نژاد کا تراشا ہوا ہے۔ جب میں اشعار اردو میں

اپنے شاگردوں کو نہیں باء معنی دیتا تو تم کو شعر فارسی میں کیوں کراہات دوں گا؟

مرزا جمال امیر علیہ الرحمۃ تیار ہیں اور ان کا کلام سند ہے۔ میری کیا مجال کہ ان کے

باء معنی ہوئے لفظ کو غلط کہوں، لیکن تعجب اور بہت تعجب ہے کہ امیر زادہ ایران ایسا لفظ

لکھے۔

"شت بستن" جب غلو کی کہ ہاں ہے تو باء معنی ہے۔ یہ روز مرہ ہے اور ہم روز مرے

میں ان کے ہی ہیں۔" بے خبر، ایک لفظ نکال باہر ہے۔ ورنہ صاحب زبان ہونے میں

امیر بھی غلو کی سے کم نہیں۔" 21۔

اس خط میں ایرانیوں کی انگلی پکڑ کر چلنے کا غالب کا رویہ اپنے شباب پر ہے۔ اس میں غالب واضح

لغظوں میں یہ کہتے ہیں کہ جس فارسی لفظ یا ترکیب کی سند اہل ایران سے نہیں ملتی اس کا استعمال نہ صرف فارسی بلکہ اردو میں بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ غالب کا یہ عقیدہ ہے کہ:

”جو لوگ قاتل کو اچھے لکھنے والوں میں جانیں گے، وہ نظم نثر کی خوبی کو کیا پچھائیں گے؟“ 22

تقدیر کو ہی اگست ۱۸۵۸ء کے ایک خط میں چند الفاظ کے محل استعمال کی وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”مگر قاتل اور واقف اور پورب کے ملکیتوں کی فارسی“ 23

غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فارسی میں یہ الفاظ ان معنوں میں مستعمل نہیں ہیں۔ قاتل اور واقف اور پورب کے ملکیتوں کی فارسی میں ہو سکتے ہیں، تو ان کا استعمال سند نہیں۔

صاحب عالم مارہروی کو اپریل ۱۸۵۹ء کو ایک خط لکھا ہے جس میں عبدالواسع ہانسوی اور قاتل اور غیاث الدین کو چلی کلی سناتے ہیں اور لکھتے ہیں:

”اصل فارسی کو اس کسری بیچے قاتل علیہ ماعلیہ نے تباہ کیا۔ رہا سہا غیاث الدین رامپوری نے گھوڑیا۔۔۔ واللہ نہ قاتل فارسی شعر کہتا ہے اور نہ غیاث الدین فارسی جانتا ہے۔“ 24

وہ مرزا تقی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”اس زبان (فارسی) کے قواعد و ضوابط میرے ضمیر میں اس طرح جاگزیں ہیں، جیسے نولاد میں جوہر۔ اہل پارس میں اور مجھ میں دو طرح کے تفاوت ہیں: ایک تو یہ کہ ان کا مولد ایران اور میرا مولد ہندوستان۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ آگے پیچھے سو، دوسو، چار سو، آٹھ سو برس پہلے پیدا ہوئے ہیں۔“ 25

اسی خط میں ’جولائی ۱۸۶۲ء میں لکھا گیا ہے، یہ بھی لکھتے ہیں۔

”مگر جب کہ نظیری شعر میں لایا اور وہ فارسی کا مالک اور عربی کا عالم تھا تو میں نے

اور اسی خط میں یہ بھی لکھتے ہیں:

”سنو میاں! میرے ہم وطن یعنی ہندوی لوگ جو وادی قاری دانی میں دم مارتے ہیں۔ وہ اپنے قیاس کو دخل دے کر ضوابط ایجاد کرتے ہیں۔ جیسا وہ گھاس، الو عبد الواسع ہانوی حفظ نامراؤ کو غلط کہتا ہے اور یہ الو کا چٹا قاتل ’صنوت کدہ و شفقت کدہ‘ و ’نشر کدہ‘ کو اور ہر عالم ذہر جا کو غلط کہتا ہے۔“

اور ہندیوں کے قیاس سے غالب کو ہر ہے۔ وہ عبد الغفور سرور کو ایک خط میں تحریر اخلاص میں بتاتے ہیں کہ دارستہ سیالکوٹی نے خان آرزو کی تحقیق پر سوچ کر اعتراض کیا ہے اور ہر اعتراض بجا ہے۔ حالانکہ سیالکوٹی مل دارستہ بھی ہندوستانی تھا اس لئے غالب کو یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ بھی جہاں اپنے قیاس پر جاتا ہے، مدعی کہتا ہے۔ 27 لیکن وہ سیالکوٹی مل دارستہ کی رجم اشیا طین سے بہت خوش معلوم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایرانی قاری دانی کی حمایت اور ہندوستانی قاری دانی کی مخالفت کے لئے لکھی گئی ہے۔ حالانکہ اسی سیالکوٹی مل دارستہ کا حشر غالب کے اس خط میں دیکھئے۔ وہ کلب علی خاں بہار کو ایک خط میں ۱۸۶۶ء کو لکھتے ہیں:

”میاں! انجو جامع فرہنگ جہاں کیری، شیخ رشید راقم فرہنگ رشیدی مظہر نے غم میں سے نہیں، ہمدان کا مولد، آخذ ان کا اشعار قدام، ہادی ان کا، ان کا قیاس، ایک چند اور سیالکوٹی مل ان کے پیرو۔ سبحان اللہ ہندی بھی اور ہندو بھی! نور علی نور!“ 28

ہندیوں میں صرف ایک غالب ہیں جنہیں غالب کے خیال میں اس امر خاص میں نفس مطمئہ حاصل ہے۔ 29 کیونکہ ان کے بقول اکابر پارس میں سے ایک بزرگ وارد ہندوستان ہوا اور اکبر آباد میں غالب کے مکان پر دو برس رہا اور انہوں نے اس سے ’حقائق زبان پارسی‘ کے معلوم کئے۔ 30 حالانکہ قاضی عبدالودود نے ثابت کیا ہے کہ اس بزرگ یعنی شاہ عبدالصمد کا وجود فرضی شخص ہے۔ وہ ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”اگر مجھ سے کوئی کہے کہ غالب تیرا بھی مولد ہندوستان ہے، میری طرف سے جواب

ہے کہ بعد ہندی مولود پارسی زبان ہے۔۔۔ زبان دانی فارسی میری ازلی دستگاہ اور یہ عطیہ خاص من جانب اللہ ہے۔ فارسی زبان کا ملک مجھ کو خدا نے دیا ہے۔ عشق کا کمال میں نے استاد سے حاصل کیا ہے۔ ہند کے شاعروں میں اچھے اچھے خوش گوار معنی باب ہیں مگر یہ کون کہے گا کہ یہ لوگ دعویٰ زبان دانی کے باب ہیں۔“ 31

مگر اس بات کو دوسرے ایرانی پرست فارسی اور اردو والے کہاں تسلیم کریں گے۔ اگر ان کا یہ جواب تسلیم کر لیا جاتا تو ثقلی لفظ ’انداز‘ کے لئے غالب کی سند کو یہ کہہ کر رد نہیں کرتے کہ وہ اہل زبان نہیں ہیں۔ 32 گویا کہ غالب سے جس طور کا آغاز ہوا اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی غالب ہی کو پہنچا۔ غالب کے صرف ایک خط میں ایک ایرانی فارسی گو کے کلام میں ایک ’ہنوز‘ کو زائد اور بیہودہ کہا گیا ہے۔ یہ خط دسمبر 1852ء میں لکھا گیا جس میں غالب لکھتے ہیں کہ:

”حزین کے اس مطلع میں واقع ایک ’ہنوز‘ زائد اور بیہودہ ہے، متحجج کے واسطے سند نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط محض ہے، یہ سقم ہے، یہ عیب ہے، اس کی کون سی روٹی کرے؟“ 33

آئی تھا، یہ مطلع اگر جبرئیل کا ہو تو اس کو سند نہ چاہو اور اس کی پیروی نہ کرو۔“ 33

اس خط میں غالب کے ہاں وہ احتیاط نظر آتا ہے کہ غلطی چاہے ہندوستانی کی ہو یا ایرانی کی، بہر حال غلطی ہے اور اس کی گرفت کرنی چاہیے۔ لیکن حزیں چونکہ ہندوستان آگئے تھے اس لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غالب ایک ایرانی استاد کی نہیں بلکہ اس ایرانی استاد کی مذمت کر رہے ہوں جس کو ہندوستان کی آب و ہوائ نے بگاڑا۔ کیونکہ فیضی کے سلسلے میں ان کا کم و بیش رویہ ایسا ہی تھا۔ وہ لفظ کو 13 ارمی 1865ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”اہل ہند میں سوائے امیر خسرو کے کوئی مسلم الثبوت استاد نہیں۔ میاں فیضی کی بھی کہیں کہیں ٹھیک نکل جاتی ہے۔ فرہنگ لکھنے والوں کا مدار قیاس پر ہے، جو اپنے نزدیک سچ سمجھا، وہ لکھ دیا۔ نظامی و سعدی وغیرہ کی کہسی ہوئی فرہنگ ہو، ہم اس کو مانیں، ہندویں کو کیونکر مسلم الثبوت چائیں۔“ 34

اس میں فیضی کی زبان پر غالب نے جو اعتراض کیا ہے وہ اسی لئے کردہ ہندوستان آئے اور ہند میں آنے کے بعد ان کی زبان غالب کے لئے اس قدر محترم نہیں رہ جاتی جیسی ایرانوں کی ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ حزیں کی گرفت کی جرأت بھی غالب اس لئے کر سکے کیونکہ وہ ایران کو خیر باد کہہ چکا تھا۔ رہا امیر خسرو کو مسلم الثبوت ماننے کا معاملہ تو اس بارے میں غلطی انجم کی رائے ہے کہ غالب نے معرکہ کلکتہ (جون یا جولائی ۱۸۵۸ء) کے بعد تمام ہندوستانی فارسی گو یوں کو غیر مستند کہنا شروع کر دیا۔ 35 حالانکہ اس سے پہلے ان کی کسی تحریر میں کسی ہندوستانی فارسی گو یا فرہنگ نویس کے خلاف ایک لفظ نہیں ملتا اور عبدالقادر بیدل کا تو وہ متبع ہی کرتے تھے اور فقر یہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے مگر اس معرکہ نے ان کو بیدل سے کنارہ کشی کی طرف مائل کر دیا اور انہوں نے تقیہ کے نام اگست ۱۸۶۲ء کے خط میں ”یہ فارسی بید لاث ہے۔“ 36 کا فقرہ استعمال کیا ہے۔ جبکہ وہ ابتداءً فقر غریب یعنی تقریباً ۱۸۱۴ء میں یہ شعر کہہ چکے تھے۔

طرز بیدل میں رہنمائی کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے 37

اور ۱۸۱۶ء کی دو غزلوں کے مقطعے یہ ہیں۔ 38

اسد، ہر جانچنے نے طرح باغ تازہ ڈال مجھے رنگ بہار ایدہاوی بیدل پسند آیا

مجھے راتون میں خوف گراہی نہیں غالب عصائے خضر صحرائے سخن ہے خاکس بیدل کا

۱۸۲۸ء تک غالب بیدل کے اس حد تک قائل تھے کہ اپنی مثنوی باوجہ الحاف میں اسی بیدل کی ہیروئی کی اور انہیں ان ہندوستانی فارسی گو یوں سے تمیز رکھا، جن کی تحریر و تقریر پر غالب کو بخیر و سرت تھا اور وہ خسرو کے بھی قائل تھے مگر معرکہ کلکتہ نے غالب کو تمام ہندوستانی فارسی گو یوں کے ساتھ خسرو اور بیدل سے بھی منحرف کر دیا اور اس معرکہ کے بعد ایک (دو) خط اور ایک شعر میں خسرو کی جو تعریف کی ہے وہ صرف اپنے بچاؤ کے لئے۔ 39 تاکہ ان کے بارے میں یہ نہ کہا جاسکے کہ وہ ایک بھی ہندوستانی فارسی گو کے قائل نہیں ہیں۔ بیدل سے انہوں نے اپنی مکمل برأت کا اظہار ۱۸۵۹ء میں کیا جب عبدالغفور سردار کو یہ لکھا:

”ناصر علی اور بیدل اور تقیست، ان کی فارسی کیا؟ ہر ایک کا کلام یہ نظر انصاف دیکھئے۔“

ہاتھ لگن کو آری کیا؟ موت اور کمین اور واقف اور قتل یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کا نام

لجے۔ 40

ناصر علی اور بیدل کو جس طرح ایک ہی سانس میں شہلی رو کرتے ہیں اس سے فوراً غالب کا یہ خط یاد آ جاتا ہے اور اگرچہ شعرا لہجہ ہی میں شہلی یہ بھی لکھتے ہیں کہ قاری شاعری میں:

”ہندوستان کے اختلاط نے لطافت خیال پیدا کی اور یہی وجہ ہے جو ایرانی شعراء

ہندوستانی بن گئے ان کے کلام کی لطافت خالص ایرانی شعراء کے کلام میں مطلق نہیں

پائی جاتی۔ نظیری، طالب آملی، حکیم ایران میں کہاں مل سکتے ہیں۔ 41

لیکن انہوں نے شعرا لہجہ میں ہندوستانی قاری کو یوں کو جتنی عزت دی ہے اور جن شرطوں پر دی ہے اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے سلسلے میں شہلی کا ذہن غالب سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے خصوصاً ناصر علی اور بیدل کے معاملے میں تو شہلی باضابطہ غالب کے تربیت یافتہ معلوم ہوتے ہیں۔

گویا کہ غالب نے ردِ عمل کے طور پر جو رویہ اختیار کیا وہ شہلی اور نظم طباطبائی تک آتے آتے ہمارے طرز احساس کا حصہ بن گیا اور یہ باہوم تسلیم کر لیا گیا کہ کوئی بھی ہندوستانی اہل ایران کی ہمسری نہیں کر سکتا اور قاری میں تصرف تو بڑی بات ہے، کسی قاری لفظ کو اردو میں بھی کسی ایرانی استاد کی انگلی پکڑ کے ہی استعمال کر سکتا ہے جس کی جہرت ناک مثال نظم طباطبائی کا غالب کے اس مصرعے پر اعتراض ہے۔

موائے اس کے کہ آشفہ سر ہے کیا کہیے

ان کا خیال ہے کہ سوا (قاری) کو بکسرۃ اضافی اس کے ہندی رادرو کی طرف مضاف کرنا غلط ہے۔ حالانکہ موائے اس کے اب اردو زمرہ میں داخل ہے۔ کوئی لفظ یا ترکیب غالب کے استعمال کے بعد قبول عام کی سند تو پا جائے لیکن قواعد دانوں کے لئے قابل قبول نہ ٹھہرے۔ یہ نتیجہ ہے اسی منطق کا جس کا سہارا پہلے پہل خود غالب نے اپنے بچاؤ کے لئے لیا تھا۔ اس سے بڑی غالب کی ستم غریبی اور کیا ہوگی۔ شہلی اور نظم طباطبائی کو غالب یہ سبق تو بڑھھا سکتے تھے کہ قاری ایران والوں کی زبان ہے اور اس میں طیروں کا تصرف نہیں مانتا جاتا۔ مگر یہ کیسے باور کرا سکتے ہیں کہ غالب بھی ایرانی ہیں؟ نظم طباطبائی نے اسی

مضمون میں 'نغم ناک' سے بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے:

"اگر کوئی کہے کہ بیدل اور فیضی جو کچھ کہہ جائیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، اہل فن اس کو نہیں مانیں گے۔ ان دونوں کی زبان فارسی تھی، قصیدین میں تھے، اہل زبان کبھی چشمِ خم نہیں کہتے، جب کہیں گے خم چشم کہیں گے۔" 42

اس سے ظاہر ہے کہ خسرو، خان آرزو، سودا، آزاد بگرامی، سید سلیمان ندوی اور عبدالستار صدیقی جیسے علماء نے ہندوستانی فارسی اور اردو گویش کے حقوق کی بحالی کے لئے اگرچہ بہت اور عمدہ کوششیں کیں لیکن جیت غالب، صہبائی، شبلی، نغم، طہا طباطبائی، نیاز فتحپور، ری اور شوق نیوی جیسے ایرانی پرستوں کے رویے کی ہوئی اور اس طرح ہندوستانی فارسی گویش کا وقار تو کھو گیا ہی، اردو گویشی اسی حد تک قابل قبول ٹھہرے جہاں تک ان کی تحریر و تقریر ایرانی فارسی گویش کے مطابق سمجھی گئی۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں شمس الرحمن فاروقی کے مضمون "ایرانی فارسی ہندوستانی فارسی اور اردو مراجع کا قصہ" میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ حالانکہ فاروقی نے دیباچہ غرۃ الکمال کے مقدمے میں اس بحث کو غلط رخ پر ڈال دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"فارسی کی حد تک خسرو کو بھی یہ مسئلہ طے کرنا تھا کہ کیا ہندی الاصل شخص کو لسانِ پارسی میں استادی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے؟ خسرو کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ بھی موج زن تھا۔۔۔ لہذا انھیں اس معاملے کا تہفہ کرنے میں کچھ مشکل نہ ہوئی۔" 43

خسرو کے اس بیان کو کہ "سودا ہند بالخصوص دہلی کے شعرا تمام عالم کے ٹیکہ طلبوں سے بہتر ہیں" حب الوطنی کے جذبے سے جوڑنا بنیادی طور پر ویسی ہی بے ایمانی ہے جیسی بے ایمانی ایران کے فارسی گویشوں نے ہندوستانی فارسی گویش کو ساقطِ اعتبار ٹھہرا کر کی ہے اور کوئی انتہائی متعصب ایرانی بھی شاید خسرو کے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کر سکتا۔

حواشی:

- ۱۔ شبلی نعمانی، شعرا، نغم، حدود ۲۰۰۴ء، عظیم گڑھ دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، ص ۷۳
- ۲۔ شبلی نعمانی، شعرا، نغم، حدود ۲۰۰۴ء، عظیم گڑھ دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، ص ۶۳
- ۳۔ ایضاً، ص ۲۳-۲۴

- ۳۔ جاوید رحمانی، مامیر خسرو اور اردو شعریات، تجربہ ۲۰۰۷ء، اسلام آباد: ماہنامہ اخبار اردو، ص ۵۱۔
- ۵۔ شبلی نعمانی، اظہار و صحت الفاظ، مقالات شبلی جلد دوم، ۲۰۰۸ء، اعظم گڑھ: دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، ص ۵۹۔
- ۶۔ ایضاً، ص ۶۰۔
- ۷۔ ایضاً، ص ۶۰۔
- ۸۔ ایضاً، ص ۶۰۔
- ۹۔ امیر حسن عابدی، فارسی زبان اور ادب کی ترویج و توسیع میں ہندوستان کا حصہ، ہندوستانی فارسی ادب، ۱۹۸۳ء، دہلی: انڈیا ریڈیشن سوسائٹی، ص ۱۳۔
- ۱۰۔ شبلی، شعر العجم، حصہ دوم، ۲۰۰۳ء، اعظم گڑھ: دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، ص ۸۲۔
- ۱۱۔ امیر حسن عابدی، مامیر خسرو اور سبک بندی، خسرو شناسی، ۱۹۸۹ء، دہلی: ترقی اردو بورڈ، ص ۱۹۹۔
- ۱۲۔ امیر خسرو دیباچہ غرقہ اکھمال، ترجمہ پروفسر لطیف اللہ، ۱۳۲۵ھ، کراچی: شہر زاوہ، ص ۷۸۔
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۷۹۔
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۷۸۔
- ۱۵۔ جاوید رحمانی، مامیر خسرو اور اردو شعریات، تجربہ ۲۰۰۷ء، اسلام آباد: ماہنامہ اخبار اردو، ص ۵۰۔
- ۱۶۔ شریف حسین قاسمی، فارسی میں ادبی تنقید کی روایت اور تنقید الفاطمین، مراجع الدین علی خاں آرزو ایک مطالعہ، ۲۰۰۳ء، دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۷۶۔
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۷۷۔
- ۱۸۔ ایضاً، ص ۷۳۔
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۷۸۔
- ۲۰۔ جاوید رحمانی، مامیر خسرو اور اردو شعریات، تجربہ ۲۰۰۷ء، اسلام آباد: ماہنامہ اخبار اردو، ص ۵۱۔
- ۲۱۔ ظلیق انجم، غالب کے خطوط، جلد اول، ۱۹۸۴ء، دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۲۳۳۔
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۲۳۷۔
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۲۸۶۔

- ۲۴۔ خلیق انجم، غالب کے خطوط جلد سوم، ۱۹۸۷ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۱۰۱۹۔
- ۲۵۔ خلیق انجم، غالب کے خطوط جلد اول، ۱۹۸۴ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۳۳۵۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۳۳۵۔
- ۲۷۔ خلیق انجم، غالب کے خطوط جلد سوم، ۱۹۸۵ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۵۹۳۔ ۵۹۵۔
- ۲۸۔ خلیق انجم، غالب کے خطوط جلد سوم، ۱۹۸۷ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۱۲۳۳۔
- ۲۹۔ ایضاً، ص ۱۲۳۳۔
- ۳۰۔ ایضاً، ص ۱۲۳۳۔
- ۳۱۔ خلیق انجم، غالب کا سفر نکلتے اور نکلتے کا ادبی معرکہ، ۲۰۰۵ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۳۰۴۔
- ۳۲۔ چوہدری نعمانی، امیر خسرو اور اردو شعر و ادب، ستمبر ۱۹۷۷ء، اسلام آباد: ناہتا سائنس فاؤنڈیشن، ص ۵۱۔
- ۳۳۔ خلیق انجم، غالب کے خطوط، جلد اول، ۱۹۸۴ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۲۵۰۔
- ۳۴۔ ایضاً، ص ۳۵۴۔
- ۳۵۔ خلیق انجم، غالب کا سفر نکلتے اور نکلتے کا ادبی معرکہ، ۲۰۰۵ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۲۰۶۔
- ۳۶۔ خلیق انجم، غالب کے خطوط، جلد اول، ۱۹۸۴ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۳۳۷۔
- ۳۷۔ کالی داس گپتا، خواجہ امان غالب (کامل) تاریخی ترتیب سے، ۱۹۸۸ء، بمبئی: ساسکار پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ، ص ۱۰۹۔
- ۳۸۔ ایضاً، ص ۱۴۰۔ ۱۱۳۔
- ۳۹۔ خلیق انجم، غالب کا سفر نکلتے اور نکلتے کا ادبی معرکہ، ۲۰۰۵ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۳۶۴۔
- ۴۰۔ خلیق انجم، غالب کے خطوط جلد دوم، ۱۹۸۵ء، ویلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص ۵۹۳۔
- ۴۱۔ شبلی نعمانی، شعر العجم جلد پنجم، ۲۰۰۲ء، معتم کڑھ، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، ص ۶۸۔
- ۴۲۔ نظم لطیفاتی، ادب، اکاتب و انشاعر، مقالات لطیفاتی، ۱۹۸۴ء، حیدرآباد: الیاس ٹریڈرس، ص ۲۰۶۔
- ۴۳۔ شمس الرحمن قادری، مقدمہ دیباچہ خرقۃ الکمال (ترجمہ پروفسر لطیف اللہ)، ۱۳۳۵ھ، کراچی: شہرِ زلزلہ، ص ۱۷۔

ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی

غالب اور عہد غالب: ڈرامہ نگاروں کی نظر میں

غالب اور عہد غالب کا مطالعہ کئی حوالوں سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ اب تک ہمارے محققین اور ناقدین کئی حوالوں سے غالب اور عہد غالب کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ پیش کر چکے ہیں تاہم یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے کیونکہ غالب اور عہد غالب ادبی اور تاریخی سطح پر اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کا مطالعہ ہمارے لئے ناگزیر ہو گیا ہے۔

بقول پروفیسر محمد حسن:

”غالب کی شخصیت جس طرح ایک جھلکے میں اپنے دور کو اور اپنے دور کی تقریباً سبھی قابل ذکر شخصیتوں اور اداروں کو (جس میں دہلی کالج بھی شامل ہے) بیک جنبشِ سمیت لاتی ہے، ویسا کوئی دوسری شخصیت نہیں کرتی، بھر ڈرا سچے سے غالب کے بارے میں چند حقائق ایسا لگا کہ بہت سی گتیاں یا روں نے سلجھائی ہی نہیں اور آج بھی اسی طرح باقی ہیں۔“ (تماشا سحر سے آگے، دیباچہ غالب اور حیمز از زبیر رضوی، ص 12)

محمد حسن کی مذکورہ بالا باتوں کے باوجود غالب اور عہد غالب کا مطالعہ پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے جو سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ آخر ہم انیسویں صدی کے لوگوں کو انیسویں صدی کا شاعر غالب اتنی شدت سے کیوں یاد آ رہا ہے؟ آخر اس کے عہد میں ایسا کیا تھا کہ جب بھی ہم اس شاعر کی بات کرتے ہیں، اس کا عہد بھی پوری جلوہ سامانوں کے ساتھ نظروں کے سامنے ابھرتا ہے؟ اسی سے متعلق یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا غالب ہمیں محض اس لئے یاد آتے ہیں کہ وہ ایک عظیم شاعر اور منفرد نثر نگار تھے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ کسی عہد کا عظیم اور معروف شاعر دوسرے یا تیسرے عہد میں بھی اتنا ہی عظیم معروف رہے کہ جتنا وہ اپنے عہد میں تھا؟ کیا غالب کے عہد میں محض غالب ہی ایک ایسے شاعر تھے جو

عظیم اور معروف تھے؟ یہ سارے سوالات مذکورہ بالا ایک سوال سے ہی جڑے ہوئے ہیں کہ آخر ہمیں غالب اتنی شدت سے کیوں یاد آتے ہیں؟ اور معاف کیجئے گا آج غالب محض اردو والوں کو ہی یاد نہیں آرہے ہیں بلکہ دنیا کی ہر بڑی زبان میں اس وقت غالب شدت سے پڑھتے چارہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی افہام و تفہیم کا دائرہ مسلسل وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں اور غالب کی عظمت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل ساری بحث معنویت سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ کوئی بھی ادیب و شاعر مفکر و دانشور اسی وقت شدت سے یاد آتا ہے کہ جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

مشرقی حکومت کے موجودہ عہد میں جب پوری دنیا بدترین دور سے گزر رہی ہو، حالات نامکملتہ پہ ہوں۔ ہر طرف تاریکی، مایوسی، ناامیدی، گھٹن، لوٹ پاٹ، قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو۔ انسانی اقدار پامال کئے جا رہے ہوں، تہذیب و ثقافت کی نیلائی ہو رہی ہو، صافیت اپنے عروج پر ہو تو ایسی صورت میں غالب اور عہد غالب کا یاد آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ غالب کے دور میں بھی پوری انسانیت گھٹست و ریخت سے دو چار تھی جس کا احساس غالب کو بڑی شدت سے ہوا جسے انہوں نے اپنی شاعری اور نثر میں پیش کیا تھا۔ گھٹست و ریخت کا وہ احساس غالب کی شاعری میں تقدیری اور نثر میں ظاہری طور پر اب بھی قائم و دائم ہے جس کے سبب وہ ہمیں شدت سے یاد آ رہے ہیں۔

اس مختصر مطالعہ سے معلوم یہ ہوا کہ غالب کی حیثیت ہمارے لیے محض ایک ایسے شاعر کی نہیں ہے بلکہ ایک ضروری شاعر کی سی ہے۔ دراصل یہی وہ ضرورت ہے جو عہد غالب اور عہد حاضر میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے جس کے بطن سے غالب اور کلام غالب کی معنویت پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ غالب کی اس پیدا ہونے والی معنویت کا اعتراف کرنے کے لئے ان کی شاعری، ان کی نثر جس میں ان کے خطوط بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے واقعات، ان کے معاصرین اور ان کے ہنگامی دور کے حوالے دینا ضروری ہے تاہم راقم الحروف نے مذکورہ تمام حوالوں سے گریز کرتے ہوئے ایک نیا حوالہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا اسد اللہ خاں غالب عرف مرزا نوشہ اور ان کے ہنگامی نیز علمی و ادبی عہد کو ہمارے ذرا سامہ

نگاروں نے کس انداز میں سمجھا، برتا اور پیش کیا ہے۔

غالب اور عہد غالب پر ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ڈرامے لکھے اور اسٹیج کئے جاتے ہیں اور اب بھی اسٹیج کئے جا رہے ہیں۔ فلم، ٹی وی سیریل اور ریڈیائی ڈرامے بھی خوب لکھے گئے ہیں۔ وقت کے پیش نظر یہاں غالب پر لکھے گئے تمام ڈراموں پر بحث ممکن نہیں ہے اس لئے راقم الحروف نے چند معروف ڈراموں پر ہی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

غالب اور عہد غالب کا مطالعہ پیش کرتے ہوئے ڈرامہ نگاروں کی کوششوں اور کاوشوں کو محض اس لئے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے کہ ہمیں ناقدین کے نزدیک ڈرامہ فنون لطیفہ میں شامل ہے اور ڈرامہ میں پیش کی جانے والی باتوں کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جس طرح ایک بڑا محقق ایک بڑا نقاد کسی بڑی شخصیت کا مطالعہ پیش کرتے ہوئے اس کی اور اس کے عہد کی چھوٹی سی چھوٹی باتوں اور چھوٹے سے چھوٹے حالات و واقعات کا ہر ایک جہتی سے مطالعہ کرتا ہے تاکہ وہ شخصیت کا حقیقی کردار پیش کر سکے، ٹھیک اسی طرح ایک ڈرامہ نگار بھی اپنے ڈرامے کے ہیرو کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے تاکہ وہ ناظرین کے سامنے اپنے ہیرو کا حقیقی کردار پیش کر سکے۔ اس بحث کو ہمیں روکتے ہوئے یہ عرض کر دیا کہ غالب اور عہد غالب پر جن ڈرامہ نگاروں نے طبع آزمائی کی ہے اور غالب کی زندگی، ان کے کارناموں، ان کے حالات و واقعات، ان کے معاصرین اور ان کے عہد کی شکست و ریخت کا جس چابک دستی، ہر مندی اور فن کارانہ انداز سے جائزہ لیا ہے وہ کسی حقیقی، تحقیقی اور تاریخی سرمایہ سے کم نہیں ہے۔

ڈی اے بیرمن قربان نے ”تصویر غالب“ کے عنوان سے ایک مکمل ڈرامہ تحریر کیا ہے جس کا تعارف کراتے ہوئے ڈاکٹر ولی الحق لکھتے ہیں:

”مجموعی حیثیت سے تصویر غالب، غالب کی زندگی پر ایک منفیہ تصنیف ہے اور اس میں مصنف نے ایمان داری کے ساتھ غالب کی زندگی کے تمام گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔“

آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر ڈرامہ نگار نے غالب پر ایک مکمل ڈرامہ لکھا ہے اگر یہ بات خود ڈرامہ نگار کی زبانی معلوم کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈی اے بیرسین قربان ڈرامہ کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں:

”مرزا غالب کی زندگی عام انسانی زندگی کی مکمل تصویر ہے جس میں بچپن کی رنگ رلیاں، شباب کی مستی، بے راہ روی، مصائب زندگی سے ہمدوشی، روزگار زمانہ سے پریشانی، امور خانہ داری کی الجھنیں، شاعرانہ فطرت، نظرافت، احباب و دشمنیوں سے محبت، تصنیف و تالیف کے مشاغل، ادبی معرکے۔ غرض یہ کہ کوئی ’نئے‘ ہے جو اس ساز میں مستور نہیں۔“

جول مرزا:

پر ہوں، میں شکوے سے یوں، راک سے جیسے باجا
اک ذرا چھیر پے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے

عہد حاضر میں ادبی نشستیں تقریباً نا پید ہی ہو گئی ہیں اور جو مشاعرے ہورہے ہیں ان کا انداز وہ نہیں رہا جو میر و غالب کے زمانے میں ہوتا تھا تاہم جس طرح آج کے سنجیدہ شاعروں کو موجودہ صورتحال سے شکایت ہے۔ مرزا غالب کو بھی اپنے عہد سے تقریباً وہی شکایت تھی۔ ڈرامہ نگار نے غالب کے عہد کے بدلنے ادبی حرا ج کو ان کی زبانی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دم، منظر چہارم میں مشاعرہ دکھایا گیا ہے۔ اسی سہن میں مرزا غالب ایک جگہ کہتے ہیں:

مرزا۔۔۔ ”اب دلی کی مٹھلیں اس قابل نہیں رہیں کہ ان میں کوئی شریف آدمی شرکت کرے۔“

تیر۔۔۔۔۔ ”بے شک حضور۔“

مرزا۔۔۔ ”یہ مشاعرے اب شریلوں کے نہیں ہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ اپنی امت کو لکھ چڑھاتے ہیں۔ شعر کہنے کی تو کسی کو تیر نہیں، مفت میں واہ واہ سبحان اللہ۔ سبحان

اللہ کا فضل بچا کر قیامت پر پا کر دیتے ہیں۔^{۴۴}

علائی۔۔۔" حضور یہ مشاعرے کا ہے گوہیں، مگر وہ بندیاں ہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے

”گروہ کے معمولی معمولی شعروں پر بھی وہ داد دیتے ہیں گناہان صریح اٹھاتے ہیں۔“

ظاہر ہے ڈرامہ نگار نے مرزا غالب، نقیر اور عطا کی کے مکالموں سے جس صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے وہ انداز صرف ڈرامہ نگار کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ڈرامہ نگار نے زیر مطالعہ ڈرامہ تصویر غالب کے ایک چہارم، منظر پنجم کو ہنگامہ خد کے طور پیش کیا ہے۔ اس میں ڈرامہ نگار نے غالب کی مصلحت پسندی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ غالب کی جگمگ جب یہ سوال کرتی ہیں کیا خراس ہنگامہ آرائی میں آپ قلعہ جانے کے لئے کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس پر غالب نے جو جواب دیا ہے وہ غالب کے ایک مخصوص حراج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

مرزا۔۔۔۔۔ "عقلم آپ نہیں سمجھتیں۔۔۔ دیکھی سیاہ نے بہادر شاہ ظفر کے شہنشاہ

ہندوستان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا خدا معلوم اونٹ کس کروٹ بیٹھتا

ہے اس لئے مصلحتاً قلم سے تمام تعلقات منقطع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔"

ڈرامہ نگار نے اسی منظر میں ہنگامہ خور کے بعد کی صورت حال غالب کی زبان پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جگمگ کی اس بات پر کہ اللہ اللہ چاروں اور چار ماہ کے اندر اندر کیا انقلاب برپا ہو گیا، غالب کہتے ہیں:

مرزا۔۔ "نیکم۔۔ اب یہ ہنگامہ فرو تو ہو گیا مگر وہی میں عام بد نظمی شروع ہو گئی ہے۔ چور

لوٹ مار سے امیر بن گئے اور نخل وریثم کے بستروں پر استراحت کرنے لگے۔ روشن

گھروں میں قتل بھی شہدہ کے چراغ جلا تھیں۔^{۱۱}

ڈرامہ نگار میر حسن قرمان نے مرزا غالب کی بد نصیبی، بد حالی، محک و سبکی، ان کی غلط فہمی، ان کی تعصبات کا منظر بھی اپنے ڈرامے میں پیش کیا ہے اور ان کی اہم واقعات و نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

زہیر رضوی نے 'نما شامیرے آگئے' کے عنوان سے غالب پر منتخب اسٹیج ڈرامے کو ترتیب دیا ہے جسے

خدا دیں گے۔

ان ہم را شد۔۔۔ معاف کیجئے گا مرزا، اس مجلس میں شیعہ وغیرہ کسی کے سامنے نہیں جائے گی۔ شیعہ کے بھائے یہاں پچاس کینڈل پاور کا لپ ہے۔ اس کی روشنی میں ہر ایک شاعر اپنا کلام پڑھے گا۔“

مذکورہ بالا مکالمے سے ایک ہی وقت میں ڈرامہ نگار نے دو عہد کے ادب و ادب اور حالات و ماحول کو پیش کر دیا ہے۔ غالب کے عہد میں مشاعرہ کے آغاز کے بعد کوئی شاعر اسی وقت اپنا کلام پیش کرتا تھا جب اس کے سامنے شیعہ رکھ دی جائے لیکن عہد حاضر میں یہ روایت ختم ہو گئی کیونکہ یہ دور، دور برقیات ہے جہاں شیعہ کی بجائے بجلی کے جلم روشن ہیں۔

ڈرامہ نگار ٹھوکر نے ڈرامہ مرزا غالب کا آغاز غالب کے ایک مقبول ترین شعر سے کیا:
 باز سچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز فنا شمرے آگے
 ڈرامہ نگار نے مذکورہ بالا شعر کا انتخاب کر کے غالب کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اسی ڈرامے میں ڈرامہ نگار نے مرزا غالب کے خطوط کا سہارا لیتے ہوئے ان ہی کی زبانی روزہ سے متعلق ان کے خیالات پیش کیے ہیں۔

”مرزا۔۔۔ ایسے ہی سوال پر جو کہتا ہوں۔ روزہ رکھتا ہوں مگر روزہ کو بھلائے رکھتا ہوں۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حق پی لیا، کبھی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا لیکن لوگ جب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بھلا تا رہتا ہوں اور لوگ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ رکھنا اور چڑ ہے اور روزہ بھلنا نا اور بات۔“

ایک جگہ اور مرزا غالب کے اس واقعہ کو منظر بنا کر پیش کیا گیا ہے جب انگریز افسر کرنل براؤن مرزا سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم مسلمان ہو، مرزا غالب جواب دیتے ہیں آدھا مسلمان ہوں۔ غالب کے اس جواب پر انگریز چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آدھا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ جس پر غالب جواب دیتے ہیں:

پوچھا کیا مطلب، میں نے کہا شراب چتا ہوں، سو نہیں کھاتا۔

سید محمد مہدی کا ڈرامہ غالب کون ہے؟ بھی قائل ذکر ہے کیونکہ اس ڈرامہ میں اس غالب کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ ڈرامہ نگار نے غالب کی انسان دوستی کا ذکر کر کے غالب کی عظمت میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ غالب، شیفتہ اور تقیہ کے مکالمے ملاحظہ ہوں:

شیفتہ: مگر قبلہ میں تو شراب سے تو بہ کر چکا ہوں۔

غالب: یعنی اس سردی میں بھی؟ مگر یہ تو بہ کیونکر نواب صاحب۔

شیفتہ: سنا نہیں مرزا صاحب آپ نے کہ شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

غالب: بھائی شیفتہ تم بھی کیا بات کرتے ہو۔ جسے روز ایک بولس اولڈ ٹام کی مل جایا کرے اسے دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

تقیہ: ابھی سب باتیں ہیں قبلہ کہ کوئی کہتا ہے آپ فری مین ہو گئے، کوئی کہتا ہے کافر ہو گئے اور جانتا کوئی نہیں کہ آپ ہیں کیا۔

غالب: میں انسان کو چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو یا عیسائی عزیز رکھتا ہوں۔ ابھی میرا عقیدہ ہے چاہے کوئی مانے یا مانے۔

غالب کے نزدیک شاعری کی اہمیت و افادیت کیا ہے اور اچھی شاعری کے لئے کن کن مراحل سے

گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا احوال ڈرامہ نگار نے خود غالب کی زبانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوشچکاں ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

غالب:۔۔۔ ہم نے طریقہ چھوڑا ہے نہ چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہا

کریں۔ میں شاعری کو سستی آخری سمجھتا ہوں قافیہ بیانی نہیں۔ شعر کہنے کے لئے پہلے

دل کو شمشیر کی طرح غم کی آنچ میں جھکنا پڑتا ہے۔ پھر اسے عقل کے سانچے میں ڈھالنا

ہوتا ہے۔ اس کے لئے وہ نظر بھی چاہئے جو پتروں کے سینے میں چھپے ہوئے بت ناچے

دیکھ سکے اور لفظ ایسے نئے کران کے منہ سے درود کی برائے۔ غالب کی قدر اگر آج

نہیں تو کل اس کے مرنے کے بعد ہوگی۔ اس میں جو شک کرے وہ کافر۔"

غالب نے اپنے خطوط میں اپنی بد حالی، بے کسی، بھجوری، الا چاری، ناقدری، قرض سے ڈوبی زندگی کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا ہے۔ کوئی بھی غالب کی زندگی کے بارے میں جانتے کے لئے ان کے خطوط پڑھ سکتا ہے لیکن ڈرامہ نگار نے مذکورہ باتوں کو جس انداز میں پیش کیا ہے اور جس احساس کی شدت میں ڈوبے دکائے خود غالب کی زبان سے ادا کرائے ہیں وہ اور کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔

غالب۔۔۔ شاعر! اب تو آپ اپنا تمنا ثانی بن گیا ہوں۔ رنج اور ذلت سے خوش ہوتا ہوں۔ جو دکھ مجھ کو پہنچتا ہے کہتا ہوں کہ لو غالب کے ایک جوتی اورنگی۔ بہت اتراتا تھا کہ بڑا شاعر ہوں۔ آج دور دور تک میرا جواب نہیں۔ لے اب قرض خواہوں کو جواب دے۔ (اٹھ کمرے ہوتے ہیں اور ٹپکنے لگتے ہیں۔)

مظلوں کے زوال کے احوال بھی ڈرامہ نگار نے غالب کی زبانی بڑے کم لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجروح جب غالب سے پوچھتے ہیں کہ آخر قلعہ سے آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوگی کیا کوئی خاص تقریب تھی جس پر غالب جواب دیتے ہیں:

غالب۔۔۔ بڑی مشکل ہے مجروح۔ ہر شہزادہ شاعر ہو گیا ہے، ان کی مہمل غزلوں کی اصلاح کرو اور پھر تعریف بھی کہ وہاں بھان اٹھ کیا شعر کہا ہے۔ اس سے نجات ملے تو مصاحبوں کی غزلیں دیکھو اور قلعہ کے قصبے سنو۔ ابی نامرزا صاحب آپ نے؟ فلاں شہزادے صاحب فلاں شخص کی لڑکی اٹھا لائے۔ فلاں شہزادے شیر بازی میں اتنا ہار گئے۔

ڈرامہ نگاروں نے غالب کے گھر کے احوال بھی بیان کے ہیں اور غالب اور ان کی بیگم کے درمیان جو تو تومیس میں ہوتی تھی اس کو خوبصورت زبان دی ہے اور ظاہر ہے ڈرامہ نگاروں کو یہ انداز خود غالب سے حاصل ہوا ہے۔ اس سلسلہ کا ایک منظر اور ملاحظہ کریں پھر آپ کی زحمت تمام:

بیگم۔۔۔ تو بہ تو بس اس وقت بھی کمرے میں کم بخت اسی حرام شے کی بو بھسی ہوئی ہے۔

غالب -- میں نے کب کہا تھا کہ تم یہاں آؤ۔ تم نے میرے کھانے پینے کے برتن تک تو الگ کر دیے، اب کیا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔

جنگم -- گھر گھر۔ بڑا چھا گھر ہی لیا ہے آپ نے۔ میں ایک گھڑی برستا ہے تو چھت ایک گھنٹہ برستی ہے۔ ساری زندگی شاید کراہیے کے مکان میں ہی گزرے گی۔ مجھے تو اس مکان سے خوف آتا ہے۔ پڑوس والے کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی بار بار جاتی ہے۔

غالب -- تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور بلا ہو سکتی ہے۔

غالب -- یہ نہیں دیکھتیں کہ اس وقت کام کر رہا ہوں۔

جنگم -- کیا خاک کام کر رہے تھے۔ کام کرتے تو گھر کا یہ حال ہوتا؟ میں ہی جانتی ہوں جو مجھ پر گزرتی ہے، کتنی جانوں کی پردوش کرنی پڑی ہے۔ کلو، کھیاں، دقاوار، بہشتی، نائی، دھوبی، کہاارن کے بیوی بچے۔ میں آدمیوں کو روٹی کہاں سے دوں اور اب عارف مرحوم کے بچوں کا بھی بوجھ ہے۔ لیکن تمہارے کان پر جوں نہیں رہتی۔ شام ہوئی اور شراب میں ڈوبے۔

فرض یہ کہ ڈرامہ میں ہمارے ڈرامہ نگاروں نے بھی اپنی کوششوں، تحقیقی اور تنقیدی نظروں سے غالب اور عہد غالب کے وہ وہ واقعات اور غالب کی شاعری اور ان کے انداز بیان کے وہ وہ نکات تلاش کئے ہیں جو غالب اور عہد غالب کی مزید افہام و تفہیم میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا عرض کرتا ہے کہ غالب پر لکھے گئے ڈرامے اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں فراموش کرنا ممکن نہیں۔

مزار غالب پر جشن جاوید اقبال کی حاضری

1977ء میں علامہ اقبال کے صد سالہ جشن ولادت کے سلسلے میں مجھے دو بار پاکستان سے باہر جانا پڑا۔ پہلی مرتبہ امریکن انسٹی ٹیوٹ فار پاکستان اسٹڈیز اور برکلی یونیورسٹی کی جنوب ایشیا کی فیکلٹی کے اقبال سے متعلق سیمینار میں شرکت کے لئے میں نیویارک اور واشنگٹن گیا۔ اس سیمینار کا اہتمام ڈاکٹر حفیظ ملک نے کیا تھا۔ سیمینار سے فراغت کے بعد میں نے چند ہفتے ان کے ساتھ ان کی یونیورسٹی والا نووا (پان سلوینیا) میں گزارے۔

دوسری مرتبہ میں اور میری بیوی نامہرو پاکستان ہائی کمیشن کی دعوت پر علامہ اقبال سے متعلق تقریب میں شرکت کے لئے دہلی گئے۔ تقسیم کے بعد میں پہلی مرتبہ (تیس برس بعد) بھارت گیا تھا۔ دہلی کی تقریب میں اندرا گاندھی اور واجپائی بڑے چاک سے ملے۔ علاوہ ان کے بھارت میں اقبال شناسوں یعنی بھگن ناتھ آزاد، گوپی چند ہارنگ، آل احمد سرور، علی سردار جعفری، اسلوب احمد انصاری وغیرہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں واجپائی بھارت کے وزیر خارجہ تھے، اندرا گاندھی اپوزیشن لیڈر تھیں اور مہاراجی ڈی سائی وزیر اعظم تھے (واجپائی پاکستان بھی تشریف لائے تھے اور جنرل ضیا الحق کو بھارت میں نئی علامہ اقبال پر قلم چوش کی تحفہ) میں نے اندرا گاندھی سے کہا کہ جب اگلی مرتبہ لاہور تشریف لائیں تو ہمارے یہاں ٹھہریں۔ انہوں نے قریب کمز سے واجپائی کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ پہلے ان سے میرا پاسپورٹ واپس دلوائیے۔ ہم نظام الدین اولیاء گئے اور خواجہ حسن ثانی نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ وہاں موجود جوانوں نے جب علامہ اقبال کی قلم۔

یہ پیام دے گئی ہے مجھے ہامیج کاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی

تری زندگی اسی سے بڑی آبدی اسی سے جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو زو سیاہی

سنائی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے نظام الدین اولیاء کی تربیت پر بھارت اور پاکستان کے درمیان مستقل امن اور دوستی کی دعا کی۔ بعد ازاں غالب کے حرار کی زیارت کی اور ان کے ایصال ثواب کے لئے دعا کی۔

(جشن جاوید اقبال کی خود نوشت سوانح حیات اپنا گریباں چاک سے ماخوذ۔)

بھنگر یہ جناب خواجہ حسن جانی لکھای

جلسہ جاوید اقبال، خولجہ حسن ثانی نظامی دو ٹیکراویوں کے ساتھ۔

کتابوں کی باتیں

کتاب کا نام : آسان ہندی اردو لغت

مرتب : عبدالمجید

ناشر : نوشین مجید، یکیت، کھلونا، مدھونی

اشاعت : 2009

صفحہ : 160

قیمت : -/100 روپے

زیر تبصرہ کتاب 'آسان ہندی اردو لغت' اردو ڈائریکٹوریٹ محکمہ کابینہ سکریٹریٹ (راج بھاشا) حکومت بہار کے جڑوی مالی تعاون سے شائع شدہ۔ ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن الفاظ کا ہندی زبان سے اردو ترجمہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتاب بائیں ہاتھ سے ہندی رسم الخط کے چھوٹے 'آ' سے شروع کی گئی ہے۔ کتاب میں ان تمام الفاظ کو یکجا کر کے مختصر لغت کی شکل میں پیش کیا گیا ہے جو عام طور پر متفقہ عدلیہ، انتظامیہ، آکاشوائی اور دور درشن کے ترجمہ نگاری کے کاموں کو جلد اور صحیح طریقہ سے نبھانے میں کافی معاون ثابت ہوں گے۔

☆☆☆

کتاب کا نام : مولانا عبدالسلام ندوی کی دانشوری اور عصر حاضر

مرتب : محمد ہارون

ناشر : مولانا عبدالسلام ندوی فاؤنڈیشن 2008، فی بی اسٹریٹ ممبئی

قیمت : -/250 روپے

مولانا عبدالسلام ندوی فاؤنڈیشن ممبئی ایک مشن کے طور پر مولانا کے علمی و ادبی ورثہ کو عام کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ چنانچہ اب تک کئی عمدہ کتابیں اس سلسلے میں شائع کر چکی ہیں۔ زیرِ نظر کتاب مارچ 2008ء میں جامعہ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ میں منعقدہ سیمینار میں پڑھے گئے 19 مقالات کا مجموعہ ہے۔ مولانا ہمارے ان دانشوروں میں بلند پایہ مقام کے حامل ہیں جن کی نگاہ مشرقی علوم و ادبیات پر بہت گہری اور معتبر تھی۔ مقالہ نگاروں نے اپنے اپنے مضامین میں ان کی ناقداۓ نظر، ادبی شعور، تفسیر، تصوف اور تہذیبِ قرآن وغیرہ جیسے متعدد پہلوؤں کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔ مشمولہ مضامین میں دو مضمون ”مولانا عبدالسلام ندوی کی خدمتِ اقدس میں گزرا رہے ہوئے چند ماہ و سال“ اور ”مولانا عبدالسلام ندوی اور ہم“ ان کی شخصیت اور سیرت سے متعلق ہیں۔ یہ دونوں مضامین خوب ہیں اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔

امید ہے کہ علمی و ادبی ذوق رکھنے والے قارئین اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔

کتاب کا نام : کاغذی ہے سچ بہن

شاعر : ابرار کرت پوری

ناشر : مرکزِ علم و دانش، نئی دہلی۔ 25

قیمت : 150/- روپے

ابرار کرت پوری اردو کے کلمہ مشفق استاد شاعر ہیں۔ ان کی پچھان نعت اور حمد سے ہے۔ انہوں نے ’حمد و نعت اکیڈمی‘ بھی بنائی۔ ان کے کئی مجموعے حمد و نعت کے مثلاً رحمت، درغنا لک، ذکرک، خالق ذوالجلال خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں۔ زیرِ نظر کتاب ان کے خاص رنگ سے جدا غزلوں کا مجموعہ ہے اور وہ غزلیں جو ہلور خاص غالب کی زمیوں میں کہی گئی ہیں۔ مجموعے میں 151 غزلیں شامل ہیں۔ حمد و نعت گو شاعری غزلوں سے بھی بلند خیالی اور پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہے۔ فہرست میں غالب کی غزلوں کے مصرعے دیے ہوئے ہیں۔ انھیں مصرعوں پر شاعر نے اپنی غزلیں کہی ہیں۔ مجموعے کی ابتدا غالب کی

زمین میں اعتقادِ شعرا سے ہوتی ہے۔

فکر میں الفاظ کا جب مخزن گوبر کھلا مدحت سرکار میں اشعار کا دفتر کھلا

ابراہیم کرم چاری صاحب نے غالب کی زمینوں میں جو غزلیں لکھی ہیں ان میں عصرِ حاضر کی تازگی کی جھلک ملتی ہے۔ پہلی غزل کا ایک شعر نئی تہذیب کے حوالے سے۔

اماں تہذیب کو تو نے حیا بھی بھین لی حیف اے تخریب دم کھنے لگا قہیر کا

کتاب اردو اکادمی کے مالی تعاون سے شائع ہوئی ہے۔ سر درقی دیدہ زیب ہے۔ کاغذ بھی مناسب ہے۔

☆☆☆

کتاب کا نام : سرگزشتِ دہلی

مترجم : ڈاکٹر درخششاں تاجور

ناشر : رضا لاہوری رام پور

پہلا ایڈیشن : 2007

قیمت : -350 روپے

ہندوستان کی پہلی جنگِ آزادی 1857ء پر بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ اس موضوع پر انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اٹھالیسوں سے ہمدردی رکھنے والوں نے بھی اور انگریزوں سے قربت رکھنے والے ہندوستانیوں نے بھی۔ پہلی جنگِ آزادی کی صد سالہ اور 150 ویں سالگرہ کے موقع پر بہت کتابیں منظرِ عام پر آئیں۔ 150 ویں سالگرہ کے موقع پر رضا لاہوری رام پور نے اپنے غلطو طعات کے ذخیرے میں سے جیون لال کا روزنامہ چھاپنے کا فیصلہ کیا اور اسے ترتیب کے لئے ڈاکٹر درخششاں تاجور کے سپرد کیا۔ ڈاکٹر درخششاں تاجور کا اصل موضوع تاریخِ آزادی ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے کئی کتابیں تصنیف و تالیف کیں۔

جیون لال، بہادر شاہ ظفر کے معتقد خاص تھے۔ ان کا تعلق انگریزوں سے بھی تھا۔ قلعے کی خبریں وہ انگریزوں تک خفیہ طور پر پہنچاتے تھے۔ اپنے روزنامے میں جیون لال نے 11 مئی 1857ء سے لے

کر 14 دسمبر 1857ء تک قلعے کے احوال اور انتھابیوں کے منصوبے اور سرگرمیوں کا حال دلی کے جوائنٹ جیسٹریٹ کی خدمت میں لکھ کر پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ جیون لال کا اصل مقصد آزادی کے متوالوں کی تعریف و توصیف بیان کرنا نہیں تھا بلکہ بغری کے طور پر ان کی خبریں انگریزوں تک پہنچانا تھا۔ اس لئے انہوں نے انتھابیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ذکر کیا اور قلعے کے تفصیلی حالات سے بھی مخفی کو آگاہ کیا۔ اس طرح سے جیون لال کے روز نامے میں آنکھوں دیکھا حال بیان کیا گیا ہے۔ اسے ڈاکٹر درخشاں تاجور نے بڑے سلیقے سے مرتب کیا ہے اور اس روز نامے کو اصل ماخذ اور دستاویزی صورت حاصل ہے۔ اس روز نامے کے ساتھ ڈاکٹر درخشاں تاجور نے روز نامے کے ساتھ حواشی اور اشاریہ کا اضافہ کیا۔ حواشی میں پہلی جنگ آزادی کے تعلق سے معروف اور غیر معروف اشخاص کا تعارف پیش کیا اور مزید مطالعے کے کتابوں کے حوالے بھی دئے۔ اشارے میں موضوع سے متعلق اہم ماخذ کی فہرست بھی دی ہے۔ کتاب کے آخر میں اہم اشخاص اور مقامات کی فہرست دی گئی ہے جس میں نام کے ساتھ کتاب کا اشاریہ کے تحت صفحہ دیا گیا ہے۔ اشخاص یا مقامات کی تفصیل دئے گئے صفحے پر آسانی سے دیکھی جاسکتی ہے۔ کتاب کو ترتیب دینے میں ڈاکٹر درخشاں تاجور نے جدید تحقیق کے اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھا ہے۔ 1857ء کے تعلق سے یہ کتاب نہ صرف اصل ماخذ کا درجہ رکھتی ہے بلکہ اس موضوع پر بے شمار مواد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

☆☆☆

نام رسالہ : ادبی گزٹ، عالمی اردو مجلہ (ا)

مدیر : ڈاکٹر مہم اعلیٰ

ناشر : عدیلہ بیلی کیشنز، ڈاکٹر من پورہ کساری، منو ہاتھ بھجن۔ 275101

زیر تعاون : - 150/- روپے

362 صفحے کے اس مجلے میں مختلف مقامات کے قلم کاروں کی نمائندگی دے کر عالمی مجلہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 208 صفحے پر مشتمل 25 مضامین، 87 صفحات پر منظومات اور 63 صفحے افسانے

کے لئے مختص کئے گئے ہیں۔ ادارے میں ڈائریکٹر نسیم نے ادبی گزٹ کی اشاعت کا ایک نئی بنیادی مقصد واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”نئی نسل کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہوگا اور ان کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی بھی کرنی ہوگی تب ہی زبان و ادب میں نئے اور اک و آگئی اور وجدان و شعور کی نئی ٹھیس روشن ہو سکیں گی اور چراغ سے چراغ جلانے کی علمی و ادبی اور تخلیقی روایات کے تسلسل کو قائم رکھنے میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔“ ادبی گزٹ کے پہلے شمارے سے ایسا لگتا ہے کہ م۔ نسیم کا یہ قدم قابل مہار کہا جاوے لیکن اسے ہماری و ساری رکھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیونکہ رسالے کو نئی نسل کے تخلیقی کارروں کے ساتھ نئی نسل میں اردو قاری بھی پیدا کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام انفرادی نہیں ہے اگر عالمی سطح پر اردو سکھانے کا کام شروع کیا گیا تو یقیناً خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ توقع ہے کہ م۔ نسیم صاحب نے جن دہوا دیوں کا ذکر اپنے ادارے میں کیا ہے اگلے شمارے میں اس میں کمی واقع ہوگی اور ادبی گزٹ میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔

شاہد حسین

ادبی سرگرمیاں

مرزا غالب کے 212 ویں یوم ولادت کے موقع پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا
مرزا غالب کے 212 ویں یوم ولادت کے موقع پر 27 دسمبر 2009 کو ایک پروگرام کا
انعقاد کیا گیا جس میں فنکارانہیں اعلیٰ نے غالب کے خطوط کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا۔

9 جنوری 2010 کو غالب اکیڈمی میں "لیکچر"

غالب اکیڈمی کی طرف سے 9 جنوری 2010 کو "غالب اور انسانیت" کے موضوع پر کبلی
فورم کی حکیم حمیدہ بانو کے ایک لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ اپنے خطاب میں حمیدہ بانو نے مختلف اشعار اور خطوط
کی روشنی میں غالب کے جذبہ انسانیت اور انسانی اقدار کے فروغ کے لئے ان کی فکری کاوشوں کو بیان
کیا۔ جلسے کی صدارت جناب جوگندر پال نے کی۔

20 جنوری 2010 کو غالب اکیڈمی میں 'غالب اور غالب کا عہد' پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا
غالب اکیڈمی کے یوم تاسیس اور مرزا غالب کے یوم وفات کے سلسلے میں سہ روزہ پروگرام
20 جنوری تا 22 جنوری 2010 کا انعقاد کیا گیا۔ 20 جنوری 2010 کو غالب اور غالب کا عہد پر
سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے پروفیسر عظیم حق نے کہا کہ غالب کا عہد مستقل مطالعہ کا درجہ رکھتا ہے۔
غالب کا زمانہ ایک عجیب و غریب زمانہ ہے جس کو نظریہ ازم نہیں کیا جاسکتا۔ اس عہد نے ہر شعبے کو متاثر کیا
ہے۔ غالب نے مستقل کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس عہد میں مشرق و مغرب کا تصادم، افکار و نظریات کا
تصادم، اسالیب کا تصادم نظر آتا ہے۔ اسی زمانے میں حقیقت پسندی اور فطرت پسندی کی اصطلاح عام

ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج قائم ہوا۔ حالی نے نئی طریقیں کہیں۔ پوری روایت پر نظر ڈالی۔ ایک طرف یہ کشمکش تھی کہ انگریزوں کے ہمسوا پیدا کئے جائیں اور دوسری طرف ماضی کی روایت کو برسنے کی کشمکش تھی۔ بے یقینی میں نئے دور، نئے فطری کلام کی تشکیل کا دور تھا۔

سیمینار کے پہلے اجلاس میں جناب وسیم احمد سعید نے ’مولانا فضل حق خیر آبادی‘ کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ ڈاکٹر ارجمند رائے ’غالب کا ایک ممتاز اسکاڑا اور مترجم۔ رالف رسل‘ کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ پروفیسر قاضی افضل حسین نے ’واقعہ کی تاریخ سازی، 1857 کے حوالے سے‘ کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ پروفیسر عبدالحق نے ’غالب کے ایک محدود معاصر۔ شاہ قلیگن گوالیاروی‘ کے حوالے سے مقالہ پڑھا۔ پہلے اجلاس کی صدارت مولود حسن ڈانی نظامی صاحب نے اور نظامت ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی نے کی۔

سیمینار کے دوسرے اجلاس میں ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی نے ’غالب اور عہد غالب، ڈرامہ نگاروں کی نظر میں، جناب جاوید رحمانی نے ’ہندوستانی فارسی اور اردو گوہوں کا تصور استناد اور غالب کا رویہ‘، ڈاکٹر یونس جعفری نے ’نیرزا صاحب وغالب دہلوی اور پروفیسر قاضی جمال حسین نے ’غالب کی روش خاص اور سادہ بیانی کا مسئلہ کے عنوانات سے مقالے پیش کئے۔ دوسرے اجلاس کی صدارت پروفیسر قاضی افضل حسین نے کی اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر ابو بکر عہاد نے انجام دیے۔

21 فروری 2010 کو غالب اکیڈمی میں ’محفل کلام غالب‘ کا انعقاد کیا گیا

21 فروری 2010 کو غالب اکیڈمی میں محفل کلام غالب کا انعقاد کیا گیا جس میں استاد اقبال احمد خاں، ڈاکٹر انیس احمد خاں، مادونا جاسوال، مزید عالم نظامی اور امریکہ کی ڈاکٹر راجی نے موسیقی کے ساتھ غالب کی غزلیں پیش کر کے سامعین کو مسحور کیا۔ اس پروگرام کو بے حد پسند کیا گیا۔

22 فروری 2010 کو غالب اکیڈمی میں ’طرحی مشاعرہ‘ کا انعقاد کیا گیا

22 فروری 2010 کو غالب اکیڈمی میں طرحی مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ جس کی صدارت کہنہ مشق

شاعر و قاریاں دلی کی جگہ معروف صحافی اور کالم نگار فاروق ادرلی نے اپنے خاص باب ولجہ میں انکسار کے قرائن اجماع دئے۔ جس میں غالب کے تین مصرعہ ہائے طرح میں دلی اور بیرونی دلی کے مشہور و معروف شعراء نے مسرودہ غزلیں پیش کیں۔ پیش ہیں کچھ منتخب اشعار۔

مصرعہ ہائے طرح: (1)۔ نگل نغم ہوں نہ پردہ ساز (2)۔ دست تہہ رنگ آدہ بیان وفا ہے،

(3)۔ غم دنیا سے گر پائی بھی فرصت سراٹھانے کی

مختار اشعار:

ایسے دنیا سے بے نیاز کیا	اے غم دوست حیرتی عمر دواز
فرض ہوتے ہیں خودی جتانے احساں اکثر	دو کوشش تو بہت کرتے ہیں مجھ کو آزمائے کی
راز اس نے ہی سادے کھول دئے	جس کو ہم نے بنایا تھا ہزار
نکھر کر کرچیاں میری بھی بے مسکراتی ہیں	کوئی دیکھے تو کینٹ مرے آئینہ خانے کی
کروں تقسیم دشمن کی یہ آساں تو نہیں لیکن	طریقت صوفیوں کی ہے یہی رب کو مٹانے کی
مہم اچھے کا شعور زحمرہ ساز	کبھی چاٹوٹیوں کی سن آواز
تھنا تو بہت تھی ان کو حال دل مٹانے کی	نہ دی فرصت غم دنیا نے لیکن سراٹھانے کی
میں تو اس بحث میں نہیں پڑتا	کون کوئی تو ہے کون دواز
میں حیرتی چاتوں میں خاک ہو کر رہ گئی لیکن	تو اب بھی بات کرتا ہے ستارے تو زلزلے کی
کیا ایسی طاقت سے حاصل ہو مسرت	ظاہر ہی نہ ہو جس سے وفا ہے کہ جفا ہے
کچھ تو ہی تھا حسن یہ جو حیرتی عطا ہے	یہ بھر وفاؤں کی سزا ہے کہ جزا ہے
کیا شوق نکھرے پہ چپ وقت پڑا ہے	دیکھیں تو خطا اس کو نہ دیکھیں تو سزا ہے
یہاں ہمارے سراٹھانے کی سزا مل جائے گی ہم کو	غم دنیا سے گر پائی بھی فرصت سراٹھانے کی
اعتماد جیت بھی ترا زہر بجا ہے	بب جان پہ بن آئی تو آساں ہوا ہے
مسرت اور خوشی سے واسطہ کچھ بھی نہیں ہم کو	بلبل غم ہمیں عادت ہوئی ہے مسکراتے کی
جاریہ مرے صبر کی محفوظ رہے گی	غزلوں میں مریء عہد مرا بول رہا ہے
نکھر میں جب سے بچے رہ گئے اور گاؤں میں دلی	لگائے کون بھر آواز پر ہیں کو بلانے کی
جو اہل نعر ہیں یہ انہیں خوب پتا ہے	لنگھ کے جسم میں مرا وہ چمپا ہے

ہیون دل چنچ کیا جو کبھی
 اصر شہر تھے کو حیرتی زرداری مبارک ہو
 روشنی دودھ بھنگی ہے
 روم پر ہے اس کا فزہ و ناز
 دلت کی اک بجلی ٹوکر سے
 تصویر اسی خواب کی میں اصر رہا ہوں
 لوہ خند چھوڑی میں نے قصیں اپنا جانے کی
 کچھ پیاس تو سبکی ہوئی مٹی کی بجھے کی
 اب ہم ہی کو حیرتی ہے اندھروں سے لڑائی
 فضا میں راں آہائیں اگر ہم کو زمانے کی
 خیالوں نے بھی انکاروں کی بارش کی شب لرفت
 اب امن و سکون ہے نہ کوئی جشن نفا ہے
 میں ہوں اردو کا عاشق جاں باز
 ایک ہی صف میں کافر و مؤمن
 خورشید تو ہیں اس تنگ دل کے دل میں آنے کی
 کر سکے گا نہ کچھ بھی آئینہ سار
 مری غیرت نہیں دیتی اہلوت سر جھکانے کی
 ہر اندھروں کو مٹا ہے اصر
 شخصیت اس کی ہے کرشمہ سار
 نکلے نکلے ہوا ہے ہیون ناز
 جو رات کے ماتھے پہ چٹاؤں نے نفا ہے
 قسم کھائی ہے لیکن عمر بھر رشتہ نبھانے کی
 کچھ کام تو آجائے گا جو ایک گرا ہے
 سورج تو نمود اپنا ہی لبو چاٹ رہا ہے
 تو ہم بھی سوچتے جگر کو آئینہ جانے کی
 کوئی حد بھی تو ہولے دوست میرے پڑ آنے کی
 اس دور کی تقدیر میں بس کب و جا ہے
 ہو اہلوت تو ہانت لوں کچھ رو
 چھ رہے ہیں خدائے زد کی نواز
 خدا معلوم کیا صورت بنے آئینہ جانے کی

20 مارچ 2010 کو غالب اکیڈمی اسٹڈی سرکل کی جانب سے استقبال

غالب اکیڈمی اسٹڈی سرکل کی جانب سے 20 مارچ 2010 کو فرانسسی نژاد اردو کے
 ناول نگار ڈولیان کے سلسلے میں ایک استقبال کا اہتمام کیا گیا۔ استقبال تقریب کی صدارت جناب
 جوگند پال نے کی۔ اس موقع پر ڈولیان نے اپنے ناول کے کچھ اقتباسات پیش کئے۔ اکیڈمی کے صدر
 پروفیسر عظیم حقانی صاحب نے مہمان کو چند کتابوں کا تحفہ پیش کیا۔ اس پروگرام میں جناب سید اوصاف علی،
 دہیم احمد سعید، نگار عظیم اور دیگر ادیبوں نے شرکت کی۔

غالب اکیڈمی میں IGNOU کے اردو آنکھنل اسٹڈی سینٹر کا قیام

اندر اگانجی پنچنل اوپن یونیورسٹی کے اسکول آف ہیومنیٹیز نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں متوقع اپنے چالیس اردو اسٹڈی سینٹروں کے کنٹرولوں کی شرکت سے دوروزہ اور پنشن پر وگرام 21 مئی 2010 کو مکمل کیا۔ انگو کے وائس چانسلر پروفیسر راج کشیکرن پنے نے کنٹرولوں کو یقین دلا یا کہ اردو پروگراموں کے لئے یونیورسٹی ہر طرح کا تعاون دے گی۔ اسکول آف ہیومنیٹیز کی ڈائریکٹر انگریزی کی سینٹر پروفیسر ریو بھاروداج نے پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور مندوبین سے انگو کے اردو پروگراموں کے فروغ و اشاعت کی درخواست کی۔ ریجنل اسٹڈی سینٹر کے نمائندے نے اردو اسٹڈی سینٹر کی ذمہ داریوں سے کنٹرولوں کو واقف کرایا۔ پروفیسر نصیر احمد خاں، سینٹر صلاح کار اور پروگرام کوآرڈینیٹر نے اردو کے سرٹی فکیٹ اور ڈپلومہ پروگراموں کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے انٹی گریٹڈ پروگرام کا وہ حصہ ہیں جو اردو میں بی اے (آنرز) کرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ دہلی میں ان قاصداتی کورسز کا سینٹر غالب اکیڈمی بہتی حضرت نظام الدین انجی دہلی میں قائم کیا گیا ہے۔

تعلیمی لیاات

کورس

- ۱۔ اردو سرٹی فکیٹ کورس مدت (چھ ماہ) کسی طرح کی کوئی قید نہیں۔
- ۲۔ اردو ڈپلومہ کورس مدت (ایک سال) انگو کا اردو سرٹی فکیٹ کورس یا اردو کے ساتھ بائی اسکول یا اس کے مساوی مدر سے کی سند۔
- ۳۔ بی اے (جنوری 2011ء پنشن) انگو کا ڈپلومہ کورس یا اردو کے ساتھ سینٹر کیکنڈری پاس یا اس کے مساوی مدر سے کی سند۔

قارم اور پروسیجکٹس ملنے کا مقام

غالب اکیڈمی

اندر اگانجی پنچنل اوپن یونیورسٹی "آنکھنل اسٹڈی سینٹر"

غالب اکیڈمی بہتی حضرت نظام الدین انجی دہلی۔ 110013

کمپیوٹر انٹراڈ کیلی گرافی ٹریننگ سینٹر "غالب اکیڈمی"

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور DOEACC سے منظور شدہ
ایک سالہ ڈپلومہ ان کمپیوٹر ایپلی کیشنز، بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ ملٹی انکول ڈی ٹی پی
میں داخلے شروع

حکومت ہند سے منظور شدہ ڈپلومہ کورس، کھل یب پریکٹس اور معقول فیس

مندرجہ ذیل پروگرام نصاب میں شامل ہیں

- ☆ انٹارمیشن ٹکنالوجی اینڈ بزنس سسٹم
- ☆ انٹرمیڈیٹ ٹکنالوجی اینڈ ویب ایپلی کیشن ڈی ویز پوسٹ
- ☆ ٹیلی اینڈ پرنٹنگ ڈی ویز پوسٹ
- ☆ ہارڈ گرامنگ بذریعہ 'C' لینکویج
- ☆ ملٹی انکول ڈی ٹی پی
- ☆ ہارڈ جیکٹ ورک
- ☆ انٹروڈکشن آف سی ٹی ریسورس (ICT Resources)

اس کورس کی مدت ایک سال ہے۔ جس میں مکمل تربیت دی جائے گی اور فیس - 500/- روپے
ماہانہ ہے۔ جو کہ کسی اور ادارے کے مقابلے میں صرف ایک تہائی ہے اس ایک سالہ ڈپلومہ کورس
سے فارغ ہوئے طلباء نے اچھی کمپنیوں میں ملازمت پائی ہے اور بہتر عہدوں پر فائز ہوئے ہیں۔

فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ: 28 مئی 2010ء۔ انٹرویو: 1 سے 3 جون 2010ء

کلاسوں کا آغاز: 1 جولائی 2010ء

فارم اور ہارڈ سیکٹس ملنے کی جگہ

غالب اکیڈمی

ہستی حضرت نظام الدین عینی دہلی۔ 110013، فون: 24353415, 24351098

Website: <http://www.ghalibacademy.org>

Email: ghalibacademy@rediffmail.com

مطبوعات غالب اکیڈمی

قیمت	مصنف/مترجم	نام کتاب
100/-		دیوان غالب (ہندی)
60/-	غالب اکیڈمی	دیوان غالب عام پالیٹیشن
90/-	گیان چند جین	غالب شناس مالک رام
150/-		دیوان غالب ڈیکٹس
250/-	قاضی سعید الدین ملک	شرح دیوان غالب اردو
150/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	اقبال کی منتخب نظمیں غزلیں تنقیدی مطالعہ
35/-	ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری	تقدیر اور غالب
550/-	ضمیم احمد مہاشی	شرح دیوان غالب (ہندی)
25/-	اخلاق حسین عارف	غالب اور فن تنقید
35/-	محمد عزیز حسن	قصومات غالب
25/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	انشائے سوسن
300/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	سوسن شخصیت اور فن
75/-	پروفیسر محمد حسن	ہندوستانی رنگ
40/-	غالب اکیڈمی	نوائے سروش (انگریزی)
95/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	اقبال و مضامین مقالات
75/-	پروفیسر محمد حسن	جنوب مغرب ایشیا میں رابطے کی زبان
90/-	ایم بی سی (قاضی انضال حسین)	رقص شرر
150/-	شمس الرحمان فاروقی	اردو غزل کے اہم موڑ
90/-	محمود نیازی	تلمیحات غالب
200/-	ڈاکٹر عقیل احمد	جہات غالب
150/-	ڈاکٹر عقیل احمد	حکیم عبدالحمید شخصیت اور خدمات
150/-	حکیم عبدالحمید	مطالعات خطوط غالب
600/-	حکیم عبدالحمید	مطالعات کلام غالب

